

□ नानेश वाणी - 14
समता निर्झर

□ आचार्य श्री नानेश

□ सस्करण फरवरी, 2003 (1100 प्रतिया)

□ मूल्य 30/=

□ अर्थ सहयोगी

श्री मिट्टालाल, करणसिंह, सुनील कुमार, अनिल कुमार नदावत, बैंगलूर

□ प्रकाशक

श्री अ भा साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर (राज)

दूरभाष 0151 2544867 2203150

□ मुद्रक

कल्याणी प्रिण्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर (राज)

दूरभाष 0151-2526890

प्रकाशकीय

हुक्मगच्छ के अष्टमाचार्य युग पुरुष श्री नानेश विश्व की उन विरल विभूतियों में है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को सम्यक् जीवन जीने की वह राह दिखाई जिस पर चल कर भव्य आत्माएँ अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष की अधिकारिणी बन सकती है। यद्यपि आचार्य श्री जी के भौतिक व्यक्तित्व का अवसान हो चुका है तथापि उनके द्वारा चलाये गये विविध अभियानों में वह सदा ही प्रतिच्छायित होता रहेगा। इस प्रकार उनका वह व्यक्त रूप ही पर्यवसित होकर उस कृतित्व में समाहित हो गया है जो उनके द्वारा विरचित साहित्य के रूप में उपलब्ध है। एक क्रान्तिदर्शी आचार्य का यह प्रदेय साहित्य की वह अनुपम निधि बन गया है जो सासारिक प्राणियों के लिये प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। इस स्तम्भ से विकीर्ण होने वाली प्रकाश रश्मियाँ युगों-युगों तक आलोक धारा प्रवाहित करती रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि न तो उन साहित्य रश्मियों को क्षीण होने दिया जाये न ही उनकी उपलब्धता बाधित होने दी जाये वरन् आवश्यक यह भी है कि सर्व सामान्यजनों हित उनकी सुलभता सुनिश्चित रखी जायें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने उस अनमोल साहित्यिक धरोहर को "नानेश वाणी" पुस्तक शृंखला के अर्न्तगत प्रकाशित करने का निर्णय किया।

इस सदर्थ में बैंगलोर निवासी सुश्रावक श्री सोहनलालजी सिपानी ने अर्थ सबधी व्यवस्था में जो सद्प्रयत्न किया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत कृति पूर्व में समता निर्झर नाम से प्रकाशित पुस्तक की नयी आवृति है। इसमें कुछ सशोधन परिसस्करण भी हुआ है। इस कृति के प्रकाशनार्थ अर्थ प्रदान करने वाले उदारमना सुश्रावक श्री मिठालाल, करणसिंह, सुनीकुमार, अनिलकुमार नदावत, बैंगलोर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना भी अपना दायित्व समझता हूँ।

यद्यपि सम्पादन-प्रकाशन में पूरी सावधानी रखी गई है तथापि कोई भूल रह गई हो तो सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे हमें अवगत करायें ताकि आगामी सस्करणों में भूल का परिमार्जन किया जा सके।

निवेदक

शांतिलाल सांड

सयोजक, साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अ मा सा जैन सघ, समता भवन, वीकानेर (राज)

अर्थ सहयोगी परिचय

समीक्षण ध्यान प्रणेता आचार्य श्री नानेश की प्रस्तुत कृति “समता निर्झर” (नानेशवाणी क्रमांक १४) श्रीमती उगमबाई नदावत धर्मपत्नी श्री मिट्टालालजी एव श्रीमती सरिताबाई पीतलिया आत्मज श्री करणसिंहजी नदावत की पुण्य स्मृति में दानवीर श्रीमान् शा, मिट्टालालजी, श्री करणसिंहजी, श्री सुनिलकुमारजी, श्री अनिलकुमारजी नदावत, बैंगलोर के अर्थ सौजन्य से हो रहा है।

श्रीमान् मिट्टालालजी के पितृश्री स्व माधवलालजी धर्मनिष्ठ, सघ समर्पित व शासननिष्ठ थे और आपके सस्कार अग्रपीढियों में प्रवहमान हैं। नदावत परिवार भीलवाडा से भीण्डर (उदयपुर-राज) आकर बस गया था, तथा तदनन्तर धरियावद में रह रहा है। सम्प्रति श्री मिट्टालालजी के पाचो पुत्र-सर्वश्री नवरतनमलजी, करणसिंहजी, श्यामसुन्दरजी, रमेशकुमारजी व विनोदकुमारजी-बैंगलोर में व्यवसायरत हैं। श्रीमती उगम बाई सरलमना, सेवाभावी, धर्मपरायण एव अनन्य गुरुभक्त थी। पाच पुत्रों, तीन पुत्रियों, पौत्र-पौत्रि, बधुओं, प्रपोत्रों व प्रपौत्रियों से भरा - पूरा आपका परिवार धर्म-ध्यान के प्रति अग्रणी व सेवा तत्पर है।

श्रीमति सरिता पुत्र वधू श्री शान्तिलालजी धर्मपत्नी श्री राजीवकुमारजी पीतलिया (पौत्री श्री मिट्टालालजी) मधुर एव सरल स्वभाव युक्त धार्मिक प्रवृत्ति की उदारमना महिला थी। मात्र २३ बसन्त ही देख पाई श्रीमती सरिताजी स्मृतियों का अम्बार छोड गई।

सघ समर्पणा वर्ष के पावन उपलक्ष में शा मिट्टालालजी करणसिंहजी नदावत का प्रमुख लक्ष्य है- शास्त्रज्ञ, आगम मर्मज्ञ, तपोपूत प्रशान्तमना, श्रीवाल प्रतिबोधक परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री रामलालजी म सा के प्रति अनन्य गुरुनिष्ठा व इनके आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियों तथा श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ के प्रति सर्वतोभावेन समर्पणा के भाव।

प्रस्तुत कृति आप सभी के लिए आत्मोन्नयन में सहायक बने और नदावत परिवार इसी प्रकार सत् साहित्य में प्रकाशन सहयोग प्रदान कर सघ के सर्वतोमुखी विकास का सभागी हो, इन्ही मंगल भावनाओं के साथ,

उदय नागोरी

अनुक्रम

1 वर्षावास बनाम साधना सेतु	2
2 निष्काम साधना	13
3 सामायिक साधना	25
4 सामायिक साधना-ईर्यापथ शुद्धि (1)	37
5 सामायिक साधना-ईर्यापथ शुद्धि (2)	50
6 सामायिक साधना-नि शल्य व्रत	55
7 साधना और प्रदर्शन	64
8 सामायिक भूमिका शुद्धि	73
9 सामायिक साधना सावद्ययोग का त्याग	80
10 आत्मविज्ञान	90
11 अयाचित सदेश	101
12 सामायिक अर्यात् आत्मवत्-दृष्टि	107
13 सामायिक में हिंसा वर्जन	111
14 सामायिक अमृत बूटी	117
15 आज का मानव और मानवता	124
16 सामायिक और मन की समस्या	133
17 सामायिक साधक का प्रभाव	139
18 सामायिक का मूल्य	144
19 सामायिक साधना बनाम इन्द्रिय विजय	150
20 रक्षा-सस्कृति की	158

१. वर्षावास बनाम साधना सेतु

इस काल के अतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने जगत के कल्याण के लिए जन-जन के जीवन को सही अर्थों में सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, जो कुछ भी उपदेश दिया है वह कितना महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक है, इसका अनुसंधान-अन्वेषण आज का विचारक वर्ग कर रहा है।

प्रभु महावीर ने आत्म साधना के समग्र छोरों को छुआ है। सर्वांगीण आत्म विकास की दृष्टि से जन-जीवन को अमूल्य देशना दी है।

देवों का नमन मनुष्य को

मनुष्य पर्याय में रहनेवाली आत्मा— इस छोटे से शरीर पिंड को ले कर चलने वाला चैतन्य देव, किस प्रकार देवत्वभाव का वरण करे, कैसे देव स्वरूप बने? यहा देव का मतलब देवलोक में रहनेवाले देवताओं से नहीं है। देवयोनि के देव बनने की अभिलाषा रखनेवाले जीव स्वयं सद् पुरुषार्थ करे तो देवयोनि में रहनेवाले देवों के पूजनीय बन सकते हैं।

तीर्थंकर प्रभु ने संपूर्ण साधना का सार एक शास्त्रीय गाथा में भर दिया है। ऐसी कई गाथाएँ हैं, जिनमें से एक का उच्चारण तो मैं कवि आनंदघनजी की प्रार्थना की पक्तियों के बाद कर गया हूँ लेकिन जहा साधना का प्रथम सोपान प्रारंभ होता है वहा प्रभु ने कहा कि "धम्मो मंगल मुक्किट्ठ अहिंसा सज्जमो तवो, देवावि त नमस्सति, जस्स धम्मो सया मणो ॥ दशवै १-१

इस एक गाथा में आत्म कल्याण का जो स्वरूप भगवान ने भर दिया है, उसके तथ्य को यदि हम समझ ले और जीवन के अणु-अणु में उतारले तो तब ही जीवन का उत्थान तो होगा ही आगामी जीवन भी शांतिप्रद बन सकता है। आत्मसाधना के मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्ति के चरणों में मनुष्य लोक में रहनेवाले जितने सम्यग्दृष्टि प्राणी हैं, उनमें भी जो चेतना शक्ति को विकसित करने ला बुद्धिवादी वर्ग है— धार्मिकवर्ग है, वह तो नत मस्तक है ही लेकिन धारण लोग जो देवयोनि को विशेष महत्व देते हैं, मंत्र तंत्र की साधना के बारे में पूछते रहते हैं और सोचते हैं कि अमुक मंत्र के जाप से देव सतुष्ट हो कर मेरे

पास आवेगे और मेरा मनो इच्छित कार्य संपादित कर देगे वे देव भी उस पुरुष के चरणों में स्वतन्त्र नत मस्तक होते हैं बिना बुलाये आते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब कि वीतराग देव की वाणी सहज योग से जीवन में उतरे।

अभी आपके समक्ष दो विदुषी महासतियों जी ने अपने भाव व्यक्त किये और तत्पश्चात् विद्वद्भ्यः शांति मुनिजी अपने भाव व्यक्त करते हुए सहज योग की बात रख गये। विजय मुनि जी ने प्रारम्भ में वीतरागदेव की वाणी का अमृतपान करवाया। इन सब बातों को श्रवण करके आप एक ही रिजल्ट पर पहुँचे होंगे कि सबका स्वर इस वीतराग देव की वाणी के अनुरूप बनने की साधना में लगा हुआ है।

प्रभु महावीर ने इस गाथा का जो अर्थ अभिव्यक्त किया उसे आज का चित्तक वर्ग चित्तन-मनन में ले और यह अनुभव करे कि वस्तुतः यह किसी गरिमाय महान् चेतना का उपदेश है तो वह निश्चित ही मंगलप्रद हो सकता है। जो कार्य कभी मात्र तत्र से सिद्ध नहीं होता वह कार्य सिर्फ इस गाथा में आगत भावों को जीवन में ढालने मात्र से हो सकता है— देवता तक बिना बुलाये उनके चरणों में लोट-पोट हो सकते हैं। ऐसा धर्म-मन्त्र क्या आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा?

धर्म की परिभाषा

धर्म की परिभाषा पवित्र एवं शुद्ध है। लेकिन धर्मशब्द जितना शुद्ध व पवित्र है उतना ही इसके साथ कहीं-कहीं कुछ कचरा संग्रहित हो गया है— उसमें कुछ मिलावट हो गई है। शुद्ध धर्म शब्द को सही मानने में सीधे अर्थ में अभिव्यक्त करना तो दूर रहा इस पवित्र धर्म शब्द के साथ अपने मन के विकारों को जोड़कर आज की दुनिया उसका दुरुपयोग करने लग गई है। श्रेष्ठ पुरुषों के नाम के पीछे इस श्रेष्ठ शब्द को ले कर कुछ-न-कुछ स्वार्थ की पूर्ति भी की जा रही है।

किसी स्थल पर मैंने देखा कि एक होटल का नाम 'गांधी होटल' लिखा हुआ था। मेरे मन में विचारणा स्फुरित हुई कि यहाँ नाम गांधी होटल लिखा गया है तो इसमें अवश्य गांधीजी के विचारों के अनुरूप भोजन सामग्री उपलब्ध होती होगी। गांधीजी भी अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा परमोधर्म के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे। उनमें अहिंसा परमोधर्म के संस्कार बेचरदासजी स्वामी की प्रेरणा से प्राप्त हुए थे ऐसा मैं अनुमानित करता हूँ। फारेन (विदेश) जाते समय गांधीजी को उनकी माता बेचरदास स्वामी के पास ले गई और उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि दारू नहीं पीना मांस नहीं खाना परस्त्रीगमन नहीं करना। इन तीनों सूत्रों में मांस और मदिरा तो हिंसा के सूचक हैं ही पर स्त्रीगमन भी महान् हिंसा का सूचक है।

गाधीजी के जीवन में हिंसा और महान हिंसा की इन तीनों प्रवृत्तियों की रोक हुई। पर स्त्रीगमन महान पाप है और अडा मास में परम हिंसा है और मदिरा भी उनकी बहिन का रूप है। इन तीनों प्रतिज्ञाओं ने गाधीजी के समग्र जीवन का रूपांतरण कर दिया।

गांधी होटल बनाम मासाहार

मैंने होटल का नाम गांधी होटल पढ़ा और सोचा कि होटल का मालिक इस नाम को सही मानने में लेता होगा और वह इन महान पापों से बचकर चलता होगा। मैंने इसकी जानकारी कि तो पता चला कि होटल का मालिक गांधीजी का सच्चा भक्त नहीं है। उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गांधीजी के नाम को पीछे जोड़ने की कोशिश की। गांधी होटल नाम रख कर दुनिया को भ्रमित किया। इसके बारे में आगे जानकारी करने का प्रसंग आया तो मुझे बताया गया कि महाराज इसका नाम तो गांधी होटल है लेकिन इसमें "मास अडा मदिरा जैसी चीजें तो मिलती हैं ही और भी न मालूम क्या-क्या काड होते हैं, यह कहा नहीं जा सकता।"

धर्म के आवरण में

आज इस धर्म शब्द का दुरुपयोग किस-किस रूप में होने लगा है जिसके कारण कई लोगों के मन में विचार होने लगा है कि धर्म शब्द खतरे की घटी है, कभी-कभी कुछ बातें कर्ण गोचर होती हैं धर्म स्थानों पर महा हिंसा की चीजों का निर्माण होता है। जबकि धर्म हमें समता का पाठ पढ़ाता है। धर्म स्थानों पर पवित्र बहिनों का शीलव्रत भंग होता है। ऐसे अपवादों की स्थिति बनना महान सोचनीय विषय है। धर्म शब्द और धर्म स्थानों का दुरुपयोग होने से आज की दुनिया धर्म से भयाक्रांत होने लगी है। दुनिया में कहावत है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक-फूक कर भी पीने की कोशिश करता है। वैसे ही आज धर्म की स्थिति का प्रसंग बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। दुनिया समझती है कि धर्म-धर्म सब एक जैसे ही होंगे धर्म स्थान-धर्म स्थान सब ऐसे ही होते होंगे।

लेकिन बंधुओं आज का युग विचार प्रधान युग है। धर्म स्थान-धर्म स्थान में अंतर है और धर्म-धर्म में अंतर है। मनुष्य-मनुष्य की प्रवृत्ति में अंतर है, मनुष्य-मनुष्य में अंतर है।

कहने का तात्पर्य यह है कि विवेकशील पुरुष वास्तविक धर्म समता को जीवन में स्थान दे। प्रभु महावीर का बताया हुआ धर्म समग्र हिंसाओं को दूर करनेवाला है। जीवन को विकसित करने वाला है। शुद्ध आचरण भविष्य को तो उज्ज्वल बनाता ही है यह वर्तमान जीवन को भी उज्ज्वल बनाता है। यह स्थिति कब आ सकती है इस पर विचार किया जाय।

चातुर्मास क्यों

चातुर्मास का समय तीर्थकरो ने क्यों निर्धारित किया? जो सत और सतिया आठ माह तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर विचरण करके जन-जन को अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश देते हैं महत्व समझाते हैं वीतराग सिद्धांतों की पवित्रता का स्वर फूकनेवाले हैं। वे आठ माह में कितने गावों को प्रेरणा देते हैं उनको प्रभु महावीर ने कहा कि आठ माह तक तुम ग्राम-ग्राम के लोगों को प्रेरणा दे सकते हो लेकिन तुम्हें वर्षा ऋतु में चार माह तक एक ही स्थान पर रहना होगा और चार माह तक एक ही स्थान पर रह कर जहां चातुर्मास व्यतीत करो बिताओ वहां की जनता को इस पवित्र धर्म-इस परम धर्म के सिद्धांतों की प्रेरणा दो। आज के भौतिकवाद में आम व्यक्ति का अध्यात्म की तरफ मोड़ कैसे हो इसकी और विशेष प्रयत्नशील बनो, इन चार माह में ही एक स्थान पर क्यों रहा जाए? आठ माह के शेष काल में क्यों नहीं एक ही स्थान पर रहा जाए? इसके पीछे अनंत तीर्थकरो के निर्देशन का भाव यह है कि चातुर्मास में जब पानी की प्रधानता होती है पानी बरसने लगता है तो इससे कई तरह के जीव-जन्तु पैदा हो जाते हैं। सत-सतिया यदि ऐसे समय में विचरण करे तो छोटे-छोटे प्राणियों की हिंसा होना स्वाभाविक है। तब हमारा जीवन विषम बनेगा सम नहीं।

यह वैज्ञानिक स्वरूप जनता के समक्ष उपस्थित करे और उन्हें यह बतावे कि जो छोटे से छोटे जीवों की रक्षा करनेवाले हैं वे बड़े जीवों की घात कैसे कर सकते हैं? जो छोटे जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य समझते हैं और यह सोचते हैं कि बरसात की बारीक बूंदें गिर रही हैं तो उनमें रहे हुए जीवों का हनन गमनागमन से नहीं किया जाए चाहे भूखे रह जाए चाहे बेला या तैला हो जाए लेकिन बारीक बूंदों में सत सतीवर्ग भिक्षा के लिए भी नहीं जा सकते। प्रभु महावीर ने कहा कि बारीक बूंदों में भिक्षा के लिये जाने से तुम्हारा पहला महाव्रत भंग होगा। छोटे से छोटे प्राणी तुम्हारी आत्मा के तुल्य हैं। हिंसा स्वयं करो नहीं कराओ नहीं और हिंसा करनेवाले का अनुमोदन नहीं करो मन से वचन से काया से तीन करण और तीन योग से। इस दृष्टि से बरसती हुई बूंदों में भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं तो वे अहिंसा परमोधर्म का पालन करते हैं। एक दिन दो दिन या तीन दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो यह स्वतः ही तप हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि छोटी-छोटी बूंदें गिरती हो तो भिक्षा के लिए साधु साध्विये नहीं जा सकते।

कुछ व्यक्ति कल्पना करते हैं कि बरसती बून्दो में भिक्षा के लिए नहीं जा सकते। लेकिन आज चातुर्मासी का दिन है चातुर्मासी क्या है, इसका क्या महत्व है आदि बातें लोगों को समझानी हैं आज बहुत लोग आये हुए हैं, उनको अहिंसा का उपदेश देने के लिए बून्दें आते हुए भी सभास्थल पर पहुँचा जाए तो इसमें क्या हर्ज है? यहाँ यह विचारणीय है कि हमारा उद्देश्य केवल प्रवचन सुनाना ही नहीं है। अपनी मर्यादा के प्रति भी सजग रहना है। हमारी वह सजगता हमें आगाह करती है कि तुम अहिंसा के प्रति सजग रहो यदि बारीक बून्दें आ रही हैं तो हम सामने वाले फ्लैट से यहाँ नहीं आयेगे, आप चाहे कितनी ही सख्या में बैठे हुए हो, क्यों कि हमारे आने-जाने की प्रक्रिया से जल कायिक जीवों की हिंसा होगी तो हमारा उपदेश निरवद्य नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि उपदेश अहिंसक तरीके से ही देना है।

प्रभु ने यहाँ तक कहा कि खुले मुँह से उपदेश नहीं दिया जा सकता। जैसे बरसती बून्दों में विचरण नहीं करने से पानी के जीवों की रक्षा होती है वैसे ही खुले मुँह से उपदेश न देने से वायु के जीवों की रक्षा होती है। यह केवल स्थानकवासी संप्रदाय की ही मान्यता नहीं है। किसी की व्यक्तिगत मान्यता नहीं है। यह तीर्थंकर प्रभु द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर इन बरसती हुई बून्दों में भिक्षा के लिए नहीं जा सकते। यदि तुम भूखे रह जाओगे तो तप होगा और यदि तप होगा तो अन्दर के विकार शमित होंगे विचार शुद्ध होंगे, जीवन में "समता भाव" जगेगा, लेकिन हिंसा करके खुले मुँह उपदेश दिया तो साध्याचार की सहजिकता नष्ट होगी। जो लोग तथ्य नहीं जानते हैं, वे हा, हा कर देंगे लेकिन हमारी अन्तर आत्मा चैन से नहीं रहेगी। हमारी आत्मा कहेगी कि हम भगवान की आज्ञा का उलघन करके खुले मुँह से उपदेश दे रहे हैं, प्रभु आज्ञा की चोरी करके उपदेश दे रहे हैं? ऐसी स्थिति में समभाव नहीं रहेगा और हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहा है कि साधक खुले मुँह नहीं बोल सकता। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी की रक्षा हो— यह प्रतिज्ञा ले कर चलता है।

किंतु यह स्मरण रहे जैसे जीवों की सुरक्षा करनी है। उसी प्रकार सत जीवों को अपने स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करनी है। यदि लघु शका आदि की हिंसा हो जाए तो बरसते पानी में भी विचरण किया जा सकता है। यदि ऐसा करेंगे तो जीवन खतरे में पड़ जायेगा फिर हम अन्य जीवों की रक्षा कैसे कर सकेंगे। इसलिए यह अपवाद है। सयमी जीवन की सुरक्षा हेतु अपवाद हो सकता है किन्तु अधिक को सुनाने के लिए नहीं। क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद एक ही

उद्देश्य की सिद्धि के लिये आत्मिक समाधि के उद्देश्य से सयमी जीवन अगीकार किया जाता है। उस समाधि में जहाँ बाधा आती है वही अपवाद में गमन होता है। कहा है— 'उत्सर्गात् परिभ्रष्ट स्याद्वाद गमनम्' मूल मूत्रादि के अवरुद्ध करनी से समाधि में भग्न होता है जबकि प्रवचन नहीं देने से समाधि में भग्न नहीं आता अपितु समाधि सुस्थिर रहती है अतएव सयमी जीवन में जहाँ सकट उपस्थित होता है वही सयमी जीवन की सुरक्षा के लिये अपवाद का आश्रय लिया जाता है। मैं कह रहा था कि वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहने का उद्देश्य है— अहिंसा की पूर्ण आराधना और वह साधना सयमी जीवन की सुरक्षा का अभेद्य कवच है।

जैसे चलते-फिरते जीवों की सुरक्षा के लिए चार माह तक चातुर्मास में एक ही स्थान पर रहने का प्रसंग है वैसे ही चातुर्मास में अमुक-अमुक वस्तु को ग्रहण नहीं करने का विधान है। आज चातुर्मासी पाक्षिक प्रतिक्रमण से पहले मर्यादा के अनुसार कपड़ा धागा आदि ले सकते हैं लेकिन प्रतिक्रमण के पश्चात् सूत उन आदि की कोई वस्तु नहीं ले सकते।

गृहस्थों के घरों में कई तरह की चीजे रहती हैं। वर्षा ऋतु में उनमें लीलन-फूलन आने की संभावना रहती है वे चीजे ले ले तो इससे अनंत जीवों की घात हो सकती है भगवान ने अपने ज्ञान से ऐसा देखा इसलिए इस प्रकार का निर्देश दिया।

चातुर्मास में क्षेत्रीय अवधि

आज जिस स्थान पर प्रतिक्रमण होगा उस गाव या नगर की जो सीमा है उसके चारों दिशा में चार-चार मील तक चातुर्मासकाल में जाना आना हो सकता है। ४ मील पहले का वर्तमान का ६ किलामीटर दो फर्लांग तक जरूरी काम के लिए या अन्य कोई प्रसंग उपस्थित हो तो जा सकते हैं। लेकिन चार मील से अधिक दूर नहीं जा सकते— यदि जाते हैं तो मर्यादा भंग होती है। चार मील के अंदर-अंदर जाना कल्पता है। किसी ऐसी जगह चातुर्मास हो गया जहाँ श्रावकों के घर कम हैं। फ्रासुक (निर्दोष) आहार कम मिलता है तो दूसरे शाकाहारी घरों से आहार पानी ले सकते हैं। किंतु उस चार मील के क्षेत्र में से जिसमें एक बार आहार ले लिया वह क्षेत्र भी चातुर्मास की सीमा में माना जायेगा। चातुर्मास उठने के पश्चात् वहाँ एक-दो रात्रि से अधिक नहीं रह सकते हैं। शेष आठ माह कहीं भी विचरण कर सकते हैं। कई बार २-३ मील तक गोचरी लेने जाना पड़ता है। राणावास में चातुर्मास हुआ वहाँ सतों को दो-तीन मील तक जाने का काम पड़ता था।

यहाँ भी राणावास जैसा ही वातावरण दिखाई दे रहा है क्योंकि ५

भिक्षा के लिए आस-पास की कालोनीज के फलेटो में जाने का प्रसंग आता है। मुनिगण लीलन-फूलन को बचा कर जाते हैं लेकिन भगवान की आज्ञा को दृष्टि में ले कर चलते हैं। चार माह में सत-सतीवर्ग को अपनी दैनिक मर्यादाओं का ख्याल रखना है। ये सारी सत जीवन की मर्यादा, अहिंसा की साधना हेतु बताई है।

यह साधना श्रावक श्राविकाओं के लिए भी आवश्यक है। उनके लिए भी निर्देश है कि श्रावक-श्राविकाओं को चार माह में क्या कुछ करना चाहिए? आज पाक्षिक का दिन है। बबई के लंबे क्षेत्र में दूर-दूर रहनेवाले भाई-बहिन आज यहाँ पहुँच गये हैं। चातुर्मास बैठाने की दृष्टि से पहुँचे हैं, लेकिन आप का क्या कर्तव्य है, इस का ध्यान रखना है— हम साधु-साध्वियों के आप छोटे भाई-बहिन हैं। भगवान ने चार तीर्थ बताये— साधु-साध्वी श्रावक और श्राविका। श्रावक, श्राविका छोटे भाई-बहिन होने के कारण उनके लिए भी धर्म आराधना का अलग से विधान है। चातुर्मास के दिनों में आप साधु-साध्वियों की तुलना में बिलकुल निवृत्त नहीं हो सकते, किन्तु आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। विशेषकर बहिनो को कि घर में कई दिनों तक आटा, बेसन, आचार आदि चीजे रह जाती हैं तो उनमें जन्तु उत्पन्न हो सकते हैं बिना देखे उनको सिजो लिया तो हिंसा हो जाती है, इससे आपका श्रावक धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। जैसे आप पानी छान कर उपयोग में लाते हैं वैसे ही आपको लीलन-फूलन का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्रावक का विवेक

कई भाई-बहिन सोचते हैं कि कद-मूल नहीं खाना चाहिए। यह ठीक है, इनमें अनन्त जीव होते हैं किन्तु लीलन फूलन में भी अनन्त जीव होते हैं।

शास्त्रों में उल्लेख है— कच्चा पानी चाहे टकी, तालाब, नल या कुएँ का हो, उसमें भी लीलन फूलन की नियमावली बताई है अतः इसमें भी विवेक की आवश्यकता है। आप भी नियम ले कि चातुर्मास में कच्चा पानी नहीं पीयेगे। स्वास्थ्य की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि से भी लाभप्रद है।

आप सामायिक-पोषण की साधना करें। इसके साथ ही कम से कम चार माह के लिए सचित का त्याग करें। अनेक भाई-बहिन त्याग लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कल मेहता जी की धर्मपत्नी ने भी त्याग लिया। अनोपचद जी सेठिया ने सचित का त्याग लिया। कइयो ने रात्रि भोजन का त्याग लिया। अहिंसा की साधना के लिए रात्रि भोजन का त्याग भी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की मर्यादा और परस्त्री गमन का तो सर्वथा त्याग होना चाहिए।

मद्य-मांस का खाना तो जैन धर्म के अनुयायी नहीं खाते होंगे। कदाचित

स्कूल कालेज में पढ़ने वाले युवा लोगो में से कोई खानेवाले हो तो आपका कर्तव्य है कि उनको समझावे— सतो के सपर्क में ला कर उनका समाधान करावे। आज के युवा लोगो की समझ में यह बात आ जायेगी तो वे मन से स्वतः इसको छोड़ देंगे। वे इस बात को समझ लेंगे कि कौन—सी गलत चीज है और कौन—सी सही। मैं समझता हूँ कि आज के युवक जिज्ञासु हैं। वे चाहते हैं कि उनको सही समाधान मिले। सही समाधान नहीं मिलने से वे विकृतमार्ग पार चले जाते हैं। आप समता तभी अपना सकेंगे जब कि आप अपनी दृष्टि को समतामय बनायेंगे। इसके लिए आप खान—पान और व्यवहारिक रूप में परिवर्तन लावे।

झूठ नहीं बोले चोरी नहीं करे चोरी करने का तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण नहीं कर सके तो परस्त्री का त्याग करे और स्वस्त्री के साथ मर्यादा रखे।

परिग्रह को पाप का मूल माना है। परिग्रह हिंसा को बढ़ाने वाला है। इन पाचों महाव्रतों के कारण ही अहिंसा धर्म धरा पर टिका है। जो हिंसा करेगा वह अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है जो हिंसा करता है वह सत्यादि व्रतों का पालन भी कैसे कर सकता है? परिग्रह रखनेवाले भी पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। श्रावक परिग्रह रखते हैं। इसलिए वे देशव्रती के वर्ग में आते हैं लेकिन हम सत—सती वर्ग पूर्ण रूप से अपरिग्रही होते हैं। हमारा छोटे से छोटे क्षेत्र में और बड़े से बड़े क्षेत्र में रहने का प्रसंग आता है। यदि हम इस परिग्रह के प्रपच में पड़ेगे तो साधु मर्यादा का पालन नहीं कर सकेंगे। दृष्टान्त के तौर पर हम चंदा वसूल करने बैठ गये तो हम इसके कारण हिंसा भी कर रहे हैं। और इस प्रकार अपने महाव्रतों को भी सुरक्षित नहीं रख सकेंगे इसलिए सत सतीवर्ग से ऐसे हिंसक कार्य नहीं करावे।

ध्वनिवर्धक यत्र बनाम मुनि मर्यादा

कभी—कभी श्रावक श्राविकाएँ कहते हैं कि भगवान महावीर का संदेश अधिक लोगो तक पहुँचाने के लिए हमें माइक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जहाँ माइक चलता है वहाँ (विद्युत्) अग्रिकायिक जीवों की हिंसा होती है। यदि हम हिंसा करके उपदेश देंगे तो हमारा अहिंसा व्रत कैसे स्थिर रहेगा और फिर हमारा चातुर्मास करने का क्या अर्थ होगा? भगवान ने आचारंग सूत्र की पहली देशना में अहिंसा का प्रतिपादन किया है। हमारा धर्म तभी ठहर सकता है जब कि हम हिंसा का त्याग करें। पृथ्वी पानी अग्नि वायु और वनस्पति के जीवों की रक्षा करें। विद्युत् का प्रयोग करके यदि हम उपदेश देंगे तो क्या हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे? यह हमारा ब्लैक करके उपदेश देना तो नहीं होगा।

भगवान की आज्ञा को तोड़ने की स्थिति बन गई तो बड़ी गडबड हो जाएगी।

कभी-कभी लोग कहते हैं कि लोगो को सुनाई दे उसके लिए आपको थोड़ा प्रायश्चित्त लेना पड़े या शुद्धिकरण करना पड़े तो शुद्धिकरण करके भी इसका उपयोग करिये। मैं उनसे कहूंगा कि आप व्यापारी हैं, सरकार की मूल्य सूची लगी हुई है उस मूल्य सूची को तोड़ कर या उसका उलघन करके आप दो नंबर का पैसा अर्जित करते हैं। लेकिन जब सरकारी अफसर इसे जान जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि सरकारी मूल्य सूची का उलघन करके ब्लैक से पैसा क्यों कमाया? तब आप कहते हैं कि इस पैसे में से एक पाई भी मैंने अपने काम में नहीं ली। वह सारा पैसा दीन दुखियों की सहायता में और धर्म कार्य में लगाया। ऐसी दलील आप सरकारी अफसर के सामने देंगे तो क्या वे आपको माफ करेंगे?

‘श्रोता नहीं’। जब आज की सरकार आपकी ब्लैक की स्थिति को माफ नहीं करती, तो हमारे सयमी जीवन के पाच महाव्रत जो कि हमारी साधना की मूल्य सूची हैं, उसका तोड़ कर हम माइक काम में लेकर उपदेश देंगे तो क्या भगवान महावीर या हमारे व्रत हमें माफ करेंगे? क्या भगवान महावीर या हमारे साधनाव्रत आपके सरकारी अफसरों से भी कमजोर हो गये?

(मेरी बात आप लोग उस छोर पर बैठे हुए, सुन रहे हैं या नहीं? पीछे बैठे लोग हाथ ऊँचे कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है चारों तरफ आवाज पहुंच रही है यदि) आप हमें अहिंसक बने रखना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य है कि इस कार्य में सतों से ब्लैक नहीं कराये। आप ऐसी हिंसा के लिए खुले हैं, माइक पर भाषण देते हैं लेकिन हमारे लिए ऐसी हिंसा नहीं करने का प्रभु महावीर ने शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिया है। चातुर्मास छोटे से छोटे प्राणियों की रक्षा करके पूर्ण अहिंसा की साधना के लिए किया जाता है। यह स्थिति चिंतन की है। आप तटस्थ भाव से चिंतन करें। कदाचित् आपको यह भाव समझ में नहीं आवे, यद्यपि ये भाव मेरे नहीं हैं, तीर्थंकरों की देन हैं— कदाचित् मेरे समझने में अंतर हो और आप अधिक जानते हो तो आप परामर्श दीजिए। मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के बताये विवेकसूत्र को पकड़ें।

तो मैं कह रहा था इस धर्म करनी के लिए जो तत्पर होते हैं, जो सच्ची श्रद्धा रख कर चलते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं।

आप गृहस्थ ह, परिग्रहधारी हैं लेकिन हम सतों को इसमें नहीं डालें— मुझे आपसे नम्रतापूर्वक यही कहना है कि आप हमें सावधान करिये कि यह काम हमारा है। आप अपने आदर्श पर चलिए आप अहिंसा का परिपालन करिये। इस

परिग्रह की झड़ट में बड़ों-बड़ों की हिंसा हो गई। पिता पुत्र का सहारक बन गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं यदि उनको आपके समक्ष रखूंगा तो समय अधिक लगेगा। आपके मानस में जो विचार आवें उन प्रश्नों का समाधान यहाँ ले सकते हैं। आप तटस्थ भाव से चिंतन करें यदि आपका मन माने तो उसके अनुसार आचरण करें।

इस चातुर्मास काल में लाभ उठाकर आप अपने जीवन को समता साधना में आगे बढ़ावें बड़े भाइयों के साथ छोटे भाई भी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें।

निष्कर्ष में वर्षावास में चार माह एक स्थान पर रहने का मूल उद्देश्य है— प्राणी मात्र का समता भाव का सृजन हो और हम अपनी मर्यादाओं का अक्षुण्ण पालन करते हुए समता साधना में आगे बढ़ें।

दिनांक १२-७-८४

बोरीवली

२. निष्काम साधना

अनंत उपकार करने वाले तीर्थेश प्रभु महावीर के चरणों में अपने आध्यात्मिक जीवन के समर्पण के भाव रखते हुए उनके द्वारा बतलाये हुए तत्त्वों का कुछ विश्लेषण करने का प्रसंग उपस्थित हुआ है।

तीर्थेश महाप्रभु ने जिस पवित्र मार्ग का उपदेश दिया उस पवित्र मार्ग का अनुकरण करने के लिए भव्य जीवों के समक्ष कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है। वह पवित्र मार्ग धर्म के रूप में कहा जा सकता है। जैसी कि कल मैंने उत्कृष्ट धर्म की बात कही थी उसी धर्म को विवेचित करते हुए स्थानाग सूत्र के दूसरे ठाणे में प्रभु ने धर्म के दो भेद बताये

धर्म के दो रूप

''सुय धम्मं चैव चरित्र धम्मं चैव''

धर्म दो प्रकार का— एक श्रुत धर्म और दूसरा चारित्र धर्म। श्रुत धर्म का तात्पर्य है सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन। जब तक मनुष्य को सम्यग् ज्ञान नहीं होता— सही जानकारी नहीं होती तब तक वह आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझ नहीं सकता। सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन पूर्वक ही होता है। जिसने आत्मा और परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं समझा वह वर्तमान जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक भी नहीं कर सकता। ज्ञान के अभाव में वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण नहीं कर सकता। जो वस्तु का विवेचन नहीं कर सकता तो जीवन का विवेचन तो वह कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने ज्ञान पर बहुत अधिक बल दिया।

''पढम नाण तओ दया''

पथम ज्ञान करो और फिर आचरण में अथवा प्रयोग में अपनाओ।

व्यापारी व्यापार करने के लिए दुकान पर बैठता है। ग्राहक उस के पास माल की खरीद करने की दृष्टि से पहुँचता है और वह उस व्यापारी से ज्ञान प्राप्त करता है कि कान—सी वस्तु किस रूप में है किस कपड़े का क्या मूल्य है किस

वस्तु का क्या भाव है। वह पहले यह जानकारी करता है और उस पर विश्वास करता है, उसके पश्चात ही वह वस्तु को खरीदने की कोशिश करता है। ससार में जितनी भी वस्तुएँ हैं उन वस्तुओं में से जिन को भी मनुष्य ग्रहण करता है—पहले ज्ञान प्राप्त करके ही ग्रहण करने की कोशिश करता है।

जब ससार की वस्तुओं का यह हाल है तो इस मनुष्य जीवन में रहनेवाले चैतन्य देव को पहचानने और उसको उपादेय रूप में स्वीकार करके चलने के प्रसंग पर ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। ज्ञान से ही जानने योग्य वस्तु जानी जाती है। सभी वस्तुएँ जानने योग्य होती हैं। जानने के बाद व्यक्ति अलग-अलग वर्गीकरण करता है कि यह वस्तु मुझे छोड़नी है या ग्रहण करनी है। जो व्यक्ति ग्रहण करने लायक वस्तु को, ज्ञान पूर्वक ग्रहण करता है, वह उससे लाभ भी उठाता है।

यह स्थल भगवान महावीर के आध्यात्मिक मार्ग की दुकान है। आप यहाँ उपस्थित हुए हैं तो आपको भगवान की अमूल्य निधि को समझना चाहिए। और जीवन में उतारना चाहिये।

प्रभु ने वर्तमान जीवन को ठीक बनाने के लिये साधना का क्या मार्ग बताया है, मुझे किस रीति से साधना करनी चाहिये, साधना करने से क्या फल मिलता है और साधना का उपाय क्या माना जाता है? इस बात का विचार आप सब चिंतन के साथ करें।

(मैं हिंदी के साथ-साथ कुछ गुजराती शब्दों का भी प्रयोग कर देता हूँ—मैं समझता हूँ कि गुजराती भाई हिंदी भी समझते हैं और हिंदी भाषी गुजराती कम समझते हैं। जो लोग हिंदी के शब्द नहीं समझें वे बोल देवे, मैं गुजराती में समझा दूँगा।)

आप लोग जब साधना के मार्ग पर चलते हैं तो पहले यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान जीवन को भव्य और सुंदर बनाने के लिए प्रभु ने साधना का उपदेश दिया उसका पहला पाया क्या है? आपको प्रभु महावीर ने क्या उपदेश दिया?

साधु जीवन के लिए पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति बताई। लेकिन आप श्रावकों के लिये क्या बताया? पाँच अणुव्रत बतलाये। श्रावक कुल में जन्म लेने के बाद पाँच अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। इन अणुव्रतों की साधना के द्वारा लम्बी-चोड़ी कर्म बन्ध की क्रियाओं को सीमित करने के लिए इनकी पालना आवश्यक है। लेकिन इन व्रतों के स्वरूप को जानने के लिए समभाव की साधना भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य का मस्तिष्क सम नहीं होता

तब तक उसका ज्ञान भी सम नहीं होता। इसलिए भगवान ने श्रुत धर्म—सम्यग् ज्ञान और सम्यग् श्रद्धा को विशेष महत्व दिया है।

मोक्षमार्ग

शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में आचार्य उमास्वाति ने मोक्षमार्ग का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

“सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्ग ”

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र— तीनों मिलकर मोक्षमार्ग बनता है। वे अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं लेकिन शास्त्रों में जो श्रुत और चारित्र धर्म दो प्रकार का बताया है। उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ विस्तार किया ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इन तीनों में श्रुत और चारित्र धर्म आ जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का उल्लेख है। चाहे सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप कहे— ये चारों श्रुत और चारित्र धर्म में आ जाते हैं। चारित्र धर्म आचरण करने योग्य धर्म जीवन में तब वास्तविक रूप में आता है जब कि सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन को ठीक तरह से समझ ले। हमारी श्रद्धा क्या है। हम ऐसे अपने को सम्यग्दृष्टि कहते हैं लेकिन हमारी दृष्टि का वास्तविक स्वरूप किस रूप में होना चाहिये यह ज्ञान बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हम तप करते हैं चारित्र का पालन करते हैं लेकिन किसलिए करते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का बतलाया हुआ मार्ग ले कर हम चल रहे हैं या केवल हमारे मन में रही हुई भावनाओं की पुष्टि के लिए चारित्र धर्म का पालन कर रहे हैं? आचरण की दृष्टि से श्रावक के लिए अणुव्रत और साधु के लिए महाव्रत है। और इस चारित्र के अंतर्गत ही तप है। तप चारित्र का ही अंग है। तप १२ प्रकार के बताये हैं। आज जो तपश्चर्या होती है उस में कहीं—कहीं धन प्राप्त किया जाता है। हम कहते हैं कि हम सम्यग् दृष्टि हैं लेकिन इसके पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या है? दुनिया में हम वाहवाही लेने के लिए तपश्चर्या करते हैं धर्म आचरण करते हैं चारित्र का पालन करते हैं सामायिक और पोषध करते हैं— या हमारी आत्मशुद्धि के लिए हम ये सब करते हैं? लेकिन जब तक लक्ष्य ठीक नहीं होता तब तक आचरण भी ठीक नहीं बनता।

निष्काम साधना

शास्त्रकारों ने कहा कि तुम ज्ञान पूर्वक आचरण करो चारित्र धर्म का आचरण करा लेकिन किसलिये करो।

नो इह लोण्ड्रयाए आयार महिटिटज्जा ना परलागड्रयाए आयार महिटिटज्जा

तुम जो कुछ भी धर्माचरण करो— इस लोक की भावना से मत करो। इस लोक का तात्पर्य क्या है और इह लोक का सबध कैसे जुडता है? इसे जरा समझ ले— मैं आज पौषध करू, बेला या तेला करू तो इस बेले, तेले, उपवास, पौषध से मुझे इस जीवन में कुछ लाभ मिले या मुझे इसका फल मिले। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे कुछ रूपया—पैसा मिल जाए, लोगो में मेरी तारीफ हो जाए— इसे इस लोक या इह लोक का फल कहते हैं। परलोक सबधी तप का फल क्या—क्या होता है। मैं यह तपश्चर्या करू तो मुझे स्वर्ग मिले, देवलोक मिले और देवलोक का सुख भोगू— इस भावना से तप करने का निषेध किया है। यदि इसका निषेध है तो फिर किसलिये तपश्चर्या की जाए या पौषध आदि किया जाए? शास्त्रकार कहते हैं तपश्चर्या एकात रूप से निर्झरा के लिये करना चाहिए। किंतु इस उद्देश्य को बहुत कम व्यक्ति जानते होंगे।

धमकतेला

मेवाड में मैंने सुना, इधर नहीं सुना, इधर भी होता हो तो पता नहीं मेवाड में कभी—कभी कोई भाई आकर कहते “महाराज आज हमारी बीनणी के धमकतेला हैं” मैंने उनसे पूछा “भाई, मुझे पता नहीं धमकतेला क्या होता है— शास्त्रों में तो धमकतेले का उल्लेख है नहीं, यहा वह कैसे आ गया? “वे कहने लगे” “महाराज धमकतेला करके बीनणी सासु जी को धमकाये कि इतने रूपये या अमुक वस्तु दो तो पारणा करूगी, नहीं तो नहीं” जरा चिंतन करिये इस बहिन ने सासु जी को धमकाने के लिए तपस्या की। इसका तात्पर्य यह है कि उसने अपनी तपश्चर्या की पचास रू या सौ रू कीमत कर दी। क्या तपश्चर्या की इतनी क्षुद्र कीमत है? यह भगवान का बताया हुआ मार्ग नहीं है। कोई पैसे के लिए तपस्या करे तो उसको क्या मिलनेवाला है। उस बहिन को ज्ञान नहीं इसलिए पैसा लेती है। रूपया परिग्रह है और तुम तपस्या परिग्रह छोड़ने के लिए करते हो।

परिग्रह से तप का सौदा

आपने १८ पापो के नाम सुने होंगे? जिनको प्रतिक्रमण आता है उनको १८ पापो के बारे में मालूम होगा। ससार में जितने प्रकार के पाप हैं उन सबको १८ पापो से समाविष्ट कर दिया है। परिग्रह कौन सा पाप है? हिंसा झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह पाचवा पाप है। अब जिस बहिन ने तेला किया उसने पाप होने के लिए किया या पाप ग्रहण करने के लिए? यह चिंतन का विषय है। भाइयों और बहिनो को ख्याल रखना है कि ऐसा धमकतेला नहीं करे। तपश्चर्या के उपलक्ष में कोई रू देने चाहे तो उनसे कह दे कि हमें रू नहीं चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति शुद्ध दिल से नवकारसी करता है तो उससे भी

नरक के बधन टूटते हे— इतने बधन टूटते है कि उसकी कोई कीमत नही की जा सकती। यह लघुतम धार्मिक क्रिया भी कितनी महत्वपूर्ण होती है इसको यदि हम चद चादी के टुकडो के लिए बेच दे तो हमारे जैसा नासमझ कौन होगा?

तराजू पर हीरा

एक गडरिया जगल मे बकरिया चरा रहा था। बकरियो को इधर से उधर मोडने के लिए पत्थर उठा कर फेक रहा था। उन पत्थरो मे उसको एक अमूल्य रत्न मिल गया जिसकी कीमत लाखो रूपये थी। उसने उस गोल-गोल रत्न को देखा लेकिन वह समझता नही था कि यह रत्न है। उसने उस रत्न को पत्थर का टुकडा समझा और मन मे विचार करने लगा कि बडे-बडे सेठो के बच्चे-बच्चियो के खेलने के लिए तरह-तरह के खिलौने होते हैं। मेरे बच्चो के लिए खिलौने नही हैं लेकिन यह पत्थर अच्छा है। इससे बच्चे खेलेगे यह सोचकर उसने उस पत्थर को फेका नही, अपने पास रख लिया। शाम को वह अपने घर की ओर जा रहा था मार्ग मे उसने सोचा बच्चा तो खेलेगा तब खेलेगा, मैं तो पहले खेल लू इस भावना से वह उस पत्थर को उछालता हुआ घर की ओर जा रहा था। वह दुर्व्यसनी तमाखू पीने का आदि था— जब वह गाव के नजदीक पहुचा तो सोचने लगा कि थोडी तबाकू लेता चलू। उस गाव मे अधिक दुकाने नही थी। वहा एक ही व्यापारी था। जो ग्रामीण लोगो की उनकी आवश्यकता का समान बेचता था और ग्रामीण लोग उसे सेठबा कहते थे। गडरिया दुकान पर जा कर सेठ को कहता है कि दो आने की तबाकू तोल दो। सेठ तकडी उठा कर तबाकू तोलने लगा लेकिन तकडी के पल्ले लेबल पर नही थे— काणम निकालने के लिए पत्थर दूढने लगा लेकिन उसको कोई पत्थर नजर नही आया। गडरिये के हाथ मे गोल-गोल चमकीला पत्थर देखा तो व्यापारी ने कहा कि देखू, इस पत्थर से काणम बराबर होती या नही। सयोग से काणम बराबर बैठ गई। व्यापारी ने सोचा कि यह पत्थर मिल जाए और इसको तकडी (तराजू) के बाध दू तो हमेशा की झझट मिट जाए। व्यापारी ने कहा यह पत्थर अच्छा है मुझे दोगे क्या। गडरिये ने कहा कि नही यह तो मै बच्चो के खेलने के लिए लाया हू। व्यापारी ने कहा दो चिमटी अधिक तबाकू दे देता हू पत्थर मुझे दे दो। गडरिये ने सोचा कि दो चिमटी तबाकू मिलती हे तो अच्छा ही है। उसने पत्थर व्यापारी को दे दिया ओर व्यापारी ने तराजू के पलडे के बाध दिया— काणम निकल गई ओर बार-बार की झझट मिट गई।

उस समय यातायात के साधन कम थे। लोग प्राय पेदल ही आते-जात

उसने भी सोचा कि इस ग्रामीण व्यापारी को इस रत्न की पहचान नहीं है। उस ग्रामीण व्यापारी से पूछा इसे बेचोगे क्या? और बेचोगे तो क्या कीमत लोगे?

ग्रामीण व्यापारी ने सोचा कि पहले बिना सोचे पाच रूपये की कीमत बताई थी— यह कोई कीमती पत्थर मालूम होता है इसलिये उसने कीमत दस रूपय बतलाई। जौहरी ने कहा कि ७ रु ले लो। ग्रामीण ने कहा नहीं पूरे दस रूपये लूंगा यह कीमती पत्थर है। उस दूसरे जौहरी ने भी आटा दाल घी शक्कर आदि तुलवाया और रसोइये को बुलाकर चुरमा—बाटी बनाने का आदेश दिया और स्वयं पहले जौहरी की तरह भाग घोटने और नहाने—धोने में लग गया। तत्पश्चात् खूब छक कर भोजन किया— वह भी सोचने लगा कि अब तो मैं लखपति बन ही जाऊंगा।

सयोग की बात है कि उसी ग्राम में तीसरा जौहरी आ गया उसको भी भूख लग रही थी— उसने भी आटा दाल घी शक्कर तोलने का आर्डर दिया। उसकी नजर भी तकड़ी पर बंधे हुए पत्थर की ओर गई। वह भी पूछता है कि यह क्या है— ग्रामीण ने कहा कि पत्थर है। वह सोचने लगा कि बात क्या है जो आता है वह पत्थर को मागता है। जौहरी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? ग्रामीण ने सोचा कि पहले दस रूपये कीमत बताई थी और ७ रु देने के लिए दूसरे नवर पर आनेवाला तैयार था इसलिए इस बार और अधिक माग लू— उसने कहा कि इसकी कीमत २० रु है। तीसरे नवर पर आनेवाला जौहरी चतुर था। उसने मस्तिष्क में चिंतन किया कि यह कीमत बीस रूपये बता रहा है। यदि यह जानकार होता तो इस रत्न को तकड़ी के नहीं बाधता तिजोरी में रखता। उसने अनुमान लगाया कि मेरे से पहले कोई जानकार साथी आ चुका है इसलिये इसने कीमत बढ़ा दी है। म यदि उनकी तरह से खाने—पीने लग गया तो पहले आनेवाले व्यापारी आ जायेंगे और सपत्ति का बटवारा हो जाएगा। खाना ता रोज ही खाता हूँ— एक दिन उपवास भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।

यहां उपवास की कीमत है— पैसे के लिए उपवास करने वाले यह नहीं जानते होंगे कि देला तैला और लयी तपस्या तो अलग रही नवकारसी की कितनी कीमत होगी— जो जानते नहीं ह वे ही तप की कीमत करने को तैयार होते हैं।

यह जाहरी पत्थर की पहचान करने वाला था। उसने कहा कि बीस रूपया की बजाय तुम इक्कीस रूपय ले लो आर यह पत्थर का टुकड़ा मुझे दे दो। पाचक क लाग ईमानदार होते ह कह दिया सो कह दिया फिर उसस मुकरते नहीं। ग्रामीण व्यापारी ने २१ रु ले लिये आर पत्थर उस जाहरी के हाथ में दे दिया। यह जाहरी भी सोचने लगा कि अब तो सीधा घर जाना चाहिये— पत्थर

लेकर वह घर की ओर चल दिया।

इधर पहला जोहरी नींद से उठा और सोचने लगा कि अब तो लखपति बन जाऊंगा। वह झूमता हुआ ग्रामीण व्यापारी की दुकान की ओर चल पड़ा।

उसी तरह दूसरा व्यापारी घोटा घोट करके, चूरमा-बाटी जीम कर झूमता हुआ गाव में दुकान की ओर जाने लगा। उसने पहले व्यापारी को गाव के नजदीक जाते हुए देखा तो उसको शक हुआ कहीं रत्न पहले नहीं खरीद ले। उसने दूर से ही कहा कि मैंने रत्न खरीदने की बात पहले कर ली है अब तुम उसको खरीद नहीं सकते। पहला जोहरी कहने लगा कि मैंने तुमसे भी पहले बात कर ली है। बात बढ़ने लगी और दोनों आपस में गुत्थम-गुत्था हो कर लड़ने लगे। दोनों को आपस में लड़ते हुए देख कर ग्रामीण व्यापारी हसने लगा।

पहला जोहरी ग्रामीण से कहने लगा— “देखो भाई, पहले कीमत मैंने लगाई थी। ग्रामीण बोला “मैंने कीमत पाच रुपये बताई थी और आप ने चार रुपये बोले थे, लेकिन आपने मुझे दिया कुछ भी नहीं था। खरीदने का पैसे देते तो आपकी बात मानी जा सकती थी।”

दूसरा जोहरी कहने लगा कि मैं सात रु देने को तैयार था। ग्रामीण ने कहा कि सात रु देने की बात आपने कही थी लेकिन दिया एक पैसा भी नहीं। दानो जोहरी कहने लगे कि अब पैसे ले लो। ग्रामीण ने कहा कि अब पैसा क्या ले लूँ— खरीदने वाले ने पैसे दे दिये और पत्थर ले गया। दोनों ने पूछा कि कौन ले गया? ग्रामीण ने कहा कि आपका ही साथी आया था— मैंने कीमत २० रु बताई थी लेकिन वह २१ रु दे कर ले गया।

दोनों जोहरी कहने लगे अरे तू ठगा गया।” उसने कहा “मैं क्यों ठगा गया ठगाए आप।” मैंने तो वह पत्थर चिमटी भर तवाकू के बदले में लिया था— मैं इसकी कीमत नहीं जानता था— आप कीमत जानते हुए भी घोटा-घोट में रह गये और माल तीसरा ले गया। इसलिए आप दोनों ठगा गये।

यह जीवन अनमोल रत्न

वधुआ यह तो एक रूपक हुआ। लेकिन आज जानते हुए भी आप लोग क्या कर रहे हैं। आपका मनुष्य जन्मरूपी अमूल्य हीरा मिला है। कहीं आप इसे व्यर्थ में नहीं खो रहे हैं। इस संवद में कुछ पवित्रता सुना देता हूँ —

“नर तेरा चोला रत्न अमोला वृथा खोवे मतीना”

वृथा खोवेमती ना, वृथा खोवे मती ना।

नर तेरा चोला रत्न अमोला वृथा खोवेमतीना।

बधुओ यह जो मनुष्य पर्याय का चोला आपको मिला हे अनत पुण्य के योग से यह न मालूम कैसे भूले भटके आपके हाथ मे आ गया है। लेकिन आपने इसे कहा बाध रखा हे? उस गाव के व्यापारी की तरह तराजू के तो नही बाध रखा हे? कहने का तात्पर्य यह हे कि इस मनुष्य जीवन को किस कार्य मे लगा रहे है? गाव के व्यापारी की तरह उस बहुमूल्य रत्न को तकडी की डडी मे तो नही लगा रहे हे? सतो के पास जाने पर जानकारी होगी कि यह नर देह अमूल्य है इसकी कोई कीमत नही हे। इतनी जानकारी हो जाने पर भी आप घोटम-घोट मे लग रहे हैं बाल सवार रहे हैं। कोई अपनी धर्म करनी को बेच रहा हे। जैसे अभी मैंने धमकतेले की बात कही। उस बहिन ने अपने तेले की तपस्या की कोई कीमत नही समझी इसीलिये उस ग्रामीण व्यापारी की तरह २० रू मे बेच देती हैं। यदि उसकी सासु जी ने उसे धमकतेले के उपलक्ष मे २० रू दे दिये और उसने अपनी तपस्या बेच दी तो वह ग्रामीण महिला अज्ञानी ही कहलाएगी।

आप कहते है कि हम भगवान के अनुयायी हैं अनुयायी होना शुद्ध श्रद्धा पर अवलम्बित है लेकिन प्रत्येक साधना को बेचने की कोशिश करेगे तो आपकी श्रद्धा स्थिर कहा रही? श्रद्धा ठीक नही हे तो कुछ भी ठीक नही है। महावीर ने कहा हे कि 'श्रद्धा परम दुल्लहा' श्रद्धा बहुत दुर्लभ वस्तु हे— बडी कठिनता से प्राप्त होती है। इस श्रद्धामय कैसे हो इस सवध मे मैं अभी आपके समक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण नही कर रहा हूँ, कितु आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आप क्या कर रहे है— आप धर्म के मार्ग पर नही चल रहे है आप धर्म की छोटी-मोटी चीजो के लिए बेचने को तैयार हो जाते हे।

तेला बनाम मेटासिन

किसी बहिन के बच्चे को बुखार आ गया तो वह कहेगी कि बच्चा ठीक हो जाए तो तेला कर लूगी कभी कोई बहिन कहती हे कि मेरा पोता हो जाए तो तेला करू।

भद्रिक बहिन कहती है कि बच्चे का बुखार ठीक हो जाए तो तेला करू। बुखार उतारने के लिए आज डाक्टर लोग मेटासिन की गोली देते हैं ओर वह गोली २५ पैसा मे आती है तो उस बहन ने अपने तेले की कितनी कीमत की?

पोता मागने वाली बहिन ने अपनी तपस्या की कीमत अपनी वीनणी (पुत्रवधू) जितनी कर दी क्योंकि पुत्रवधू आने पर ही पोता आयगा।

आज यह कैसा तमाशा हो रहा ह। मेरे भाई बहिन क्या-क्या कामना लेकर चलत है। इसलिए भगवान ने कहा।

“नो इह लोगट्ठयाए तव महिट्ठज्जा ”

इस लोक या परलोक की कामना से किसी प्रकार का तप मत करो। तुम ऐसी साधना करो जो तुम्हारे कर्म वृन्दो को उड़ाने वाली हो।

शुद्ध नवकारसी

राजा श्रेणिक भगवान महावीर से पूछने लगा कि भगवन् "मेरी प्रथम नरक का बन्धन कैसे टूटेगा?" तो प्रभु ने कहा "राजन, यदि तुम शास्त्र विधि से एक नवकारसी करने का नियम कर लो तो नरक का बन्धन टूट सकता है।" श्रेणिक ने फिर पूछा "भगवन्, कितने समय की नवकारसी होती है?" भगवन् ने कहा 'रात्रि १२ बजे से सूर्योदय के ४८ मिनट पश्चात् तक कुछ न खाओ-पीओ तो नवकारसी हो जाती है।' श्रेणिक ने कहा यह तो बहुत आसान है। लेकिन दूसरे दिन सूर्योदय से पहले मालिन ताजे फल लेकर आई तो राजा ने मुह मे डाल दिया और नवकारसी नहीं कर पाया।

मैं आप लोगो से ही पूछ लूँ- आप लोग भी नवकारसी करते हैं? बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन उसमे भी गलतिया निकालने की कोशिश करते हैं। वे तर्क देते हैं कि शास्त्र मे लिखा है "उग्गसूरे" पाठ आता है, अतः सूर्योदय से पीछे ४८ मिनट नहीं खायेगे। किन्तु यहा विचारणीय है कि सूर्योदय से पहले खाया जाए तो क्या होगा? यह मुसलमानो का रोजा तो नहीं हो जायेगा? कम से कम रात्रि मे १२ बजे के बाद कुछ भी खाया पीया नहीं जाए तो यह शास्त्रीय विधि से नवकारसी होगी। इससे नरक के बधन टूट सकते हैं।

जहा नवकारसी का इतना फल है तो उपवास, बेले, तेले का फल कितना होता होगा। लेकिन अज्ञान के कारण मिले हुए चितामणि रत्न को खो देते हे। मैं उन भाई-बहिनो से क्या कहूँ- मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक क्रिया को ठीक तरह से समझने की कोशिश करे।

आज प्रायः यह भी भूल गये हैं कि नवकार मन्त्र कैसे गिनना चाहिये, कई भाई बहिन महाराज से आकर पूछते है कि कोई ऐसा मन्त्र बता दो, जिससे कार्य सिद्ध हो जाय। उन्हें ज्ञात नहीं है कि नमस्कार मन्त्र से बढकर और कोई मन्त्र नहीं हे।

आपको जानना चाहिये कि नवकारसी क्या हे, तप क्या है, अणुव्रत और महाव्रत क्या ह सामायिक क्या है पहले इन बातो का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसका प्रथम कक्षा की वर्णमाला भी नहीं आती हे वह आकर कहे कि एम ए की पढाई करा दा ता क्या वह एम ए की पढाई का विषय समझ पायेगा? वेसी ही आज आम लोगो की दशा बन रही ह। अपनी विद्वता बताने के लिए लम्बी चोडी बात कह दगे लेकिन अणुव्रत और महाव्रत क्या हैं, इसका भी ज्ञान मुश्किल से कर पायग।

मैं घाटकोपर गया तो वहा के भद्रिक भाई कहने लगे कि हमने आज तक सामायिक के विषय मे ऐसा विस्तृत एव आगमिक विवेचन नही सुना भावनगर 15 राज तक इस बारे मे विवेचन चला । यदि आप प्राथमिक बातो को अच्छी तरह से नही समझेगे तो आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नही कर पायेगे । इस लिए प्रभु महावीर का सदेश हे कि—

“पढम नाण तओ दया”

पहले विषय को अच्छी तरह समझे फिर आचरण करे । मैं भी आध्यात्मिक पाठशाला का विद्यार्थी हू, उसी नाते आपको परामर्श दे रहा हूँ । अपने गुरुदेव से जो अध्ययन किया वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ । रुपक आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि बात ठीक तरह से आपकी समझ मे आ जाए । रत्न कौन ले गया और हाथ मलते कौन रह गये । इसी तरह तपस्या करके २० रु मे सतुष्ट हो जाए तो यह आप पर निर्भर है । आप इन बस बातो पर चितन करेगे तो जीवन आनदमय बनेगा । आप धर्म के मूल रुप को समझे । धर्म की सक्षिप्त व्याख्या करते हुए प्रभु ने कहा— समियाए धम्मे’ अर्थात् समता मे धर्म है । वह समता आपके जीवन मे गहराती जायेगी तो निश्चित यह जीवन शान्ति से भर जाएगा ।

१३-७-८४

बोरीवली (पूर्व)

३. सामायिक साधना

तीर्थकर वाणी-गंगा का पानी

विश्व के भव्य प्राणियों पर अनंत-अनंत कृपा करके तीर्थकर देव ने जो पवित्र उपदेश दिया है उस उपदेश की महिमा सीमित शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती- उसका वर्णन इस साधारण जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनकी पूर्ण स्तुति गान नहीं कर सकते।

ऐसे तीर्थकर देव की हम जितनी भी उपासना करें उतनी ही कम है। उन्होंने सारे विश्व को एक अनूठा मार्ग दिया है। अनूठे मार्ग का तात्पर्य है कि किसी अन्य स्थिति से जिसकी तुलना नहीं की जा सके। ऐसा मार्ग उन्होंने बताया और वह मार्ग इतना पवित्र कि सब प्राणियों को, सब आत्माओं को शुद्ध और पवित्र बना दे।

गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल माना जाता है उसमें कई जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ मिल जाती हैं। ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से हो कर गंगा का पानी आता है तो कई औषधियाँ उसमें घुल जाती हैं जो उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों के शारीरिक रोगों का उपशमन करता है। यह एक ऐसी उपमा है जो किसी सीमा तक चल सकती है। क्योंकि इसमें औषधियाँ मिली हैं। लेकिन भगवान की वाणी रूपी पवित्र जल में नय-नक्षिपो और सूक्ष्म से सूक्ष्म अनेक विचार-धाराओं का पुट लगा हुआ है- जिसका पान करने वाला व्यक्ति केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शांति प्राप्त करता है और दोनों तरह के रोगों का शमन करता है। रोग शमन ही नहीं सामायिक साधना से समता की सर्जना भी होती है।

शारीरिक एवं मानसिक रोगों का शमन करने के लिए तो डाक्टर हकीम मनोंचिकित्सक अथवा वैद्य चिकित्सा करते हैं लेकिन आत्मिक रोग मिटाने के लिए ज्ञान से चिकित्सक हे? वे हे समता योग की साधना में निरत सन्त-महात्मा।

यद्यपि मानसिक रोग मिटाने के लिए कुछ मनावज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। किंतु वह भी अधूरा है। वीतराग देव की वाणी एसी आपधि है। नै शारीरिक मानसिक वाचिक सब रोगों की निवृत्ति करने वाली है।

आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। आप गहराई से चिंतन करे तो पता चलेगा— चिंतन से भी इतना पता नहीं चलेगा— जितना आप अनुभव करके पता लगा सकते हैं। केवल कथन से उतना अनुभव नहीं होगा जितना प्रयोग में लाने से अनुभव होगा। कुछ प्रयोग करके तो देखें सामायिक साधना के द्वारा किस प्रकार पूरे जीवन में समता की सर्जना हो जाती है।

सामायिक-स्वरूप

प्रभु ने इन सब भव भ्रमण के रोगों को मिटाने के लिए जो साधना का मार्ग दिया है उस साधना मार्ग का सबसे छोटा से छोटा स्वरूप सामायिक सूत्र है, इस सामायिक में कितना रहस्य भरा है, इसकी उपमा किससे दी जाए? इसे कुंभ कलश या कल्पवृक्ष कह दिया जाए। किन्तु यह उपमा भी पूर्णतः घटित नहीं होती इसके अतिरिक्त और कोई तत्सम उपमा नहीं है अतः यही उपमा दे रहा हूँ। कल्पतरु का ठीक तरह से उपयोग करने पर इससे मनवाञ्छित फल प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो परम सुख सदा के लिए मिल जाए, कभी समाप्त न हो ऐसे परम सुख को पाने के लिए सामायिक है।

जरा चिंतन करिये कि जिस सामायिक की साधना इतनी महत्वपूर्ण है, उसे आज आप लोग कितना समझ पाये हैं। सामायिक करते—कितने वर्ष हो गये—काफी वर्ष हो गये होंगे, पर सामायिक का स्वरूप क्या है सामायिक की विधि क्या है, यह कुछ ख्याल में आया? आपसे क्या कहूँ? आपका क्या अपराध है— आप उपालम्भ देने के योग्य नहीं हैं। आप जिज्ञासु हैं, आपके मन में भावना रहती है कि हमें कोई बतावे, आपके पास इतना समय नहीं कि शास्त्रों का मक्खन निकाले— निचोड़ निकाले। सत सतीवर्ग का कर्तव्य है कि मूल स्वरूप शास्त्रों में कहा पर आया हुआ है। यह आपको बतावे, यह आवश्यक भी है। हम आप पर यहाँ जोर डालते हैं कि सामायिक करो। आप कितने विनीत हैं कि इशारा या आदेश मानकर सामायिक कर लेंगे हैं। प्रतिक्रमण भी बहुत से भाई रोज करते हैं।

जो कुल चुस्त है और जिनके मन में लगन है वे ३२ दोष टालकर ४८ मिनट के लिए सामायिक करते हैं लेकिन वे भी बैठ गये— माला फेर ली, एक आध भजन गा लिया और ४८ मिनट व्यतीत होने पर समझ लिया कि सामायिक आ गई। यह मानसिक सत्पुष्टि का कारण बना लेकिन इससे आगे बढ़ना भी है। आवश्यक है।

विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए उनकी अलग पांजाक हाती है उसका पहनना पड़ता है। और स्कूल के जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। आजकल स्कूलों में पढ़ने का स्टैण्डर्ड बढ़ गया है।

सामायिक-कल्पवृक्ष

हम आध्यात्मिक जीवन के विद्यार्थी हैं— हमने आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश लिया पापाक पहन ली लेकिन अध्ययन कितना कर रहे हैं यह मुख्य प्रश्न है। आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश पाने वाले १०० वर्ष के भी हागे ११५ वर्ष की बहिन का मन देखा है— इससे अधिक उम्र की भी मिल सकती है— लेकिन ५०-६० वर्ष हो जाए तब तक क्या हम उसी कक्षा में बैठे रहे या आगे बढ़ें?

सामायिक कल्पवृक्ष की उपमावाली है उसका लाभ हमें मिला या नहीं? द्रव्य कल्पवृक्ष के नजदीक जाते ही सबसे पहले हमें ठंडक मिलती है फिर इष्ट फल मिलता है। उसी तरह आप सामायिक करने बैठ तो सबसे पहले छाया मिलनी चाहिये। आप कहेंगे कौसी छाया? छाया तो यहाँ है ही लेकिन मैं इस छाया के बारे में नहीं कह रहा हूँ— वैसे तो आपके बड़े घरों में या फ्लेटों में कूलर या एयर कंडीशनर भी मिलेंगे लेकिन इतना सुख मिलने पर भी क्या शांति मिलती है? बाहरी भातिक शांति मिलने पर भी अंदर की शांति नहीं मिल तो बाहरी शांति—शांति नहीं है। अंदर हाय—हाय चल रही है। रावण के पास कितनी सामग्री थी लेकिन उसका सुख की नींद नहीं आती थी।

आज साचने की बात है आपको या आपकी सामायिक को कल्पतरु की उपमा तभी दे सकते हैं जब कि आपके पास आनवाला व्यक्ति शीतलता अनुभव कर उसकी मानसिक शांति मिले आप मुह स वाले या न बोले उसका यह अनुभव है। जाए आर तब करने लग कि एसी सामायिक हम चाहिये।

सामायिक भूमिका शुद्धि आसन में समता

साधु जीवन मे ब्रह्मचर्य के लिए 9 बाड बताई है। उनमे तीसरी बाड यह बताई कि जिस आसन पर स्त्री बैठी हो उसी आसन पर अतर्मुहूर्त के पूर्व एक ब्रह्मचारी पुरुष बैठता है तो उसका मन विचलित हुए बिना नहीं रहता।

मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आसन चाहे सूत का हो या ऊनी हो, लेकिन पुरुष का आसन अलग हो और महिला का अलग हो। सामायिक साधना मे आप बैठते है तब तक ब्रह्मचारी है। सामायिक का पाठ उच्चारण करते है उसमे सावद्य योग से बचने का उल्लेख है। 9८ पापो से बचना है उसमे हिसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य और परिग्रह— इन सब का त्याग करते है। जिन उपकरणो को लेकर बैठते हैं वे भी निर्धारित होने चाहिए। आप घर मे सामायिक लेकर बैठे है और एक बहुत बडे तपस्वी महात्मा आ गये। आपका घर फरसना है— सामायिक मे आप उचित पदार्थों के हाथ लगा सकते है लेकिन आप उनको अपने घर का भोजन भी नहीं बहरा सकते, क्योकि आपने ४८ मिनिट के लिये घर की वस्तुओ का त्याग किया है। आपको हाथ फरसना है तो पहले घर के लोगो से आज्ञा लेनी होगी। क्योकि उस पर आपका अधिकार नहीं है। घर मे जितनी सपत्ति है उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। ४८ मिनिट के लिये सबका त्याग हो गया। जब सबका त्याग हो गया तो उस समय तक के लिए आपकी पत्नी भी बहिन के समान है। यही नहीं उस समय आप समता मे स्थिर है— अपने—पराये के भेद से उपर है।

आसन मे घिसर—पिसर नहीं होना चाहिये— कभी बहिने या नौकर पुरुष का आसन महिला को और महिला का पुरुष को दे देते है, यह नहीं होना चाहिए। कपडे सामान्य होने चाहिये, उनमे पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिये। आप कहेगे की महाराज इतना बन्धन लगाएंगे तो हम सामायिक करना ही छोड देगे। मैं आपको वस्तु स्वरुप समझा देता हूँ। जितना कर सके करे नहीं कर सके तो अपनी कमजोरी को समझे। किंतु वस्तु स्थिति को समझ कर चले।

सामायिक-पोषाक में समता

सामायिक की पोषाक अलग रहनी चाहिये। आपके पास पोषाको की कमी नहीं होगी— आलमारियो मे कपडे सडते हगे। इसलिये सामायिक की पोषाक अलग रखना कठिन कार्य नहीं हैं। अभी आप गृहस्थ हे। तीन करण तीन योग से साधु नहीं बने हैं त्याग नहीं किया हे फिर भी आपके जीवन से भी अन्य लोग प्रभावित होने चाहिए। किंतु आप के कपडे साधु जैसे नहीं होने चाहिए हमारे जसा चाल पट्टा नहीं होना चाहिये। इससे लोगो को भ्रम हो जाता हे कि साधु वेडे ह या गृहस्थ ह? भ्रमवश लोग मत्थएण वदामि कह देते हैं। कोई अजनवी आवे

कपड माधु जसे दख आर हाथ म घडी वधी हुइ दख तो वह बाहर जा कर कहेगा कि इनक महाराज ता हाथ म घडी बाधते ह। इस प्रकार आपकी पोषाक से यह भाति हुई या नही? इसलिये सावधानी रखना चाहिए कि आपकी पोषाक से कोई भाति उत्पन्न न हो।

पहले श्रावक एक लागी धोती पहनत थे लकिन आज कई लोगो को धोती बाधना भी नही आता। आसन धाती चददर और मुहपत्ति ये द्रव्य सामायिक के मृचक ह। पुरुषों के य उपकरण अलग हाने चाहिये आर महिलाआ के अलग होन चाहिये। कपड स्वच्छ होन चाहिये ताकि फूलन न आने पाये। उन पर आजकल हवा स फूलन जल्दी आ जाती ह। ऐसे फूलन के कपडे से जीवो की रिसा होती ह इसलिये विवक रखना आवश्यक हे। सामायिक मे चर्चियुक्त एव फशनेबल विकारात्पादक वस्त्र नही हाने चाहिये।

सामायिक स्थान में समता

अब दूसरी बात आती ह क्षेत्र शुद्धि की— किसी स्थान पर बैठ कर सामायिक करनी चाहिये। पहले क श्रावका के लिए स्वतंत्र पोषधशाला होती थी। शारत्रो मे उल्लेख ह कि आनदजी श्रावक शखजी आर पोखलीजी के घरों मे पोषधशालाए अलग थी जिसमे बैठ कर वे लोग आत्मा के पोषण के लिए सामायिक प्रतिग्रमण पोषध आदि करते थे। उनके पोषधशालाआ म ऊल-जलूल वस्तुए नही होती थी सासारिक पदार्थ नही होत थे। प्लेन भीते-दीवाले सामायिक क उपकरण आर स्वाध्याय क लिए कुछ धार्मिक पुस्तके होती थी जो सामायिक की पुष्टि करने वाली होती थी— बाकी व्यर्थ की वस्तुए नही होती थी क्योंकि उनका भी प्रभाव पड़ता ह।

ध्यान उधर जाता है। हमने केवल एक दर्पण यहा रख छोडा है। भारतीय ने पूछा— “क्या उस दर्पण को नमस्कार करते हो?” उन्होंने कहा “नही यहा बैठ कर चितन करते है कि जैसी इस दर्पण मे स्वच्छता है, इसमे दूसरे का प्रतिबिंब गिरता है—हमारा मन इस दर्पण के समान ही स्वच्छ बन जाए। इस दृष्टि से इस धर्म स्थान पर ओर कोई चीज नही रखते।

स्थान की दृष्टि से आपकी बडी-बडी हवेलिया है फ्लेट है। उनमे कई कमरे बने हुए होंगे, मोटर गारेज भी होंगे लेकिन क्या किसी फ्लेट मे सामायिक साधना के लिए कोई अलग स्वतंत्र रुम कमरा है, ऐसे रुम तो होंगे— जहा बैठ कर सासारिक कार्य करते है। वहा बैठकर आर्थिक चितन करते होंगे— ऐसे स्थान अनेक तरह की सामग्रियो से भरे रहते है, वहा बाल बच्चो के विवाह करने की बाते करते है। वहा का वायुमंडल भी ऐसा ही बना रहता है, परमाणु दूषित बन जाते है। कल्पना करिये आपको यह मालूम है कि अमुक स्थान वैश्या का स्थान है। आप वहा पर पहुचे, वह स्थान खाली है लेकिन वहा जाने पर आपके मन मे कैसी तरगे उठेगी। जो सवेदनशील व्यक्ति है उन पर प्रभाव पडे बिना नही रहता।

मै एक बार उदयपुर की जेल मे प्रवचन देने गया। जैसे ही मैने उस जेल की बिल्डिंग मे प्रवेश किया वैसे ही मेरे मन मे एक अलग ही स्थिति का निर्माण हो गया। मैने चितन किया कि ऐसा क्यो हुआ। मै निर्णय पर पहुचा कि यह ऐसा ही स्थान है। जहा अधिकाश भयग्रस्त अथवा आपराधिक वृत्ति के लोग रहते हैं। अत जब हम सामायिक लेकर बैठे तो स्वच्छ, स्वतंत्र कमरा हो। वहा पर अन्य किसी प्रकार की चर्चा नही होनी चाहिए।

सभी व्यक्ति अपने घर मे धर्मस्थान अलग नही बना सकते क्योकि सब की आर्थिक स्थिति एक सी नही होती। इसलिए धर्म साधना के लिए सार्वजनिक स्थान होते है। वही पर सामायिक, पौषध आदि होने चाहिये। लेकिन मैने कई स्थानो पर देखा है कि दानदाताओ की लिस्ट धर्मस्थानो पर लगी रहती है। जब पूछा जाता है ये क्यो लगाई है? तो वे कहते हैं कि सार्वजनिक धर्मस्थानो पर दानदाता का नाम लगा रहेगा तो दूसरे लोगो को प्रेरणा मिलेगी, कई लोग चाहेगे कि हमारा भी नाम दानदाताओ की लिस्ट मे आना चाहिये। उनका नाम हो गया, मेरा भी नाम होना चाहिये। किन्तु विचारणीय है कि नाम के लिए किया गया वह दान कितना लाभप्रद होगा?

यही नही आज धर्मस्थानो को ऐसा सजाया जाता हे। जैसे कि विवाह के मण्डप हो। वहा आने वाला व्यक्ति भवन के सौंदर्य को देखेगा, आत्मा के सौंदर्य को नही। वहा आत्म साधना नही कर्म बधन की ही अधिक सभावना है।

धर्मस्थान बनाम परिग्रह स्थान

आज धर्मस्थानों पर क्या हो रहा है? धर्मस्थानों पर चढ़ा चिटठा करके वहाँ के वातावरण का परिग्रहमय बनाया जा रहा है। वहाँ सत्ता का भी लाकर बिठा दते हैं जहाँ बिजली की राशनी हाती है। धर्मस्थान पर छाट स छोटे जीवकी भी हिंसा नहीं हानी चाहिए। आप वहाँ सामायिक में बैठे हैं बिजली जल रही है आपका पुस्तक हाथ में ली— पढ़ रहे हैं— उत्सम मन लग रहा है और अचानक बिजली चली गई आपका रस टूट गया— आपका मन कहेगा कि बिजली जल्दी से जल्दी आव ता अच्छा। अब आप बताइयें आपकी इस भावना में पावर हाउस चलाने के भाव आय या नहीं? और इस रूप में क्या पावर हाउस के चलने पर तद्द्वारा चालित कल कारखाना आदि की क्रिया आपका लगेगी कि नहीं? आप सामायिक में बैठे हैं— सामायिक में सावधान्य कम करे नहीं कराये नहीं मन से बचन में और काया से। यह सब चिन्तन का विषय है। तो मैं यह कह रहा था स्थान शुद्धि आवश्यक है।

कभी—कभी आप यह शिकायत करते हैं कि महाराज सामायिक में बैठे हैं पर हमारा मन ठिकाना नहीं रहता— इतने वर्ष हो गये लाभ नहीं मिला किंतु मैं करता हूँ लाभ मिले कैसे आप विधि से सामायिक नहीं कर रहे हैं।

सामायिक साधना का उचित समय

क्षेत्र की स्थिति के अनुसार ही काल की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए। सामायिक के लिए वृत्त—सा काल अच्छा है? वस नहीं काल अच्छा है। किंतु आसानी से समय निर्णय रहती है— मन में उथल—पुथल नहीं रहे ऐसे समय का निर्णय होना चाहिए।

उत्तम रहता है क्योंकि आप दिन भर काम करते रहते हैं मस्तिष्क का चपका घूमता रहता है। मन थक जाता है उस समय सामायिक लेते हो तो वहा नीद आएगी आलस्य आएगा। इसलिए उस समय सामायिक की आराधना ठीक तरह से नहीं होगी। जब व्यक्ति समय पर सोता है तो सारी नशे शांत रहती है— सारी थकान ओर आलस्य दूर हो जाता है। इसलिये पिछली रात्रि का समय उत्तम है। न बाल वच्चे जग रहे हैं और न घर में कोलाहल है उस समय आप साधना अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे समय नहीं मिलता है तो जब भी समय मिले उस समय करिये। लेकिन सही समय करिये। सही समय करनी है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से भी ब्रह्ममुहूर्त महत्वपूर्ण है।

सामायिक में भाव शुद्धि : समता

भावों को स्थिर और पवित्र रखने के लिए आपके वातावरण की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। मान लीजिए धर्मस्थान में उपयुक्त तीन द्रव्य क्षेत्र एव काल शुद्ध है, किंतु भाव की दृष्टि से आप परिवार के लोगों के साथ बैठे हैं वहा सासारिक कार्यों की चर्चा हो रही है तो भाव ठीक नहीं रहेंगे। 'वहा भावों में समता नहीं विषमता बनी रहेगी। जबकि सामायिक समता साधना के लिये है।

वैसे ही सार्वजनिक धर्म स्थान केवल पौषध, सामायिक के लिए हैं वहा आप जानते हैं, बहिने जाती हैं, वहा सामायिक लेकर बैठे हैं, तो गृहस्थाश्रम की वाते नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो भाव शुद्ध नहीं रहता। जो बहिन धर्म स्थान में जा कर कहे कि तुम्हारी छोकरी की शादी कहा हुई, वह ऐसा है, पडोसी वैसा है वह बाई लडती है, वह भाई लडता है। यह सारी पचायत धर्म-स्थान पर होती है तो भाव शुद्धि नहीं रहती।

भाव शुद्धि का यही उपाय है कि साधना करने के लिए आनेवाला प्रत्येक भाई-बहिन धर्मस्थान में प्रवेश करते ही मोनव्रत ले ले। मुझे ज्ञान चर्चा करनी है, ससार की कोई चर्चा नहीं करनी है।

भगवान के समवसरण में लोग पहुंचते थे तब पांच अभिगम सूचित करते थे। भगवान के समवसरण में एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करनी है, इसका ज्ञान उन लोगों को रहता था। राजा महाराजा श्रेणिक, कोणिक जैसे भी वहा पहुंचते थे तो सचित का त्याग करते थे। सचित् अर्थात् जीवयुक्त पदार्थ— जैसे फूलमाला धारण किये हुए ह तो उसको उतार कर समवसरण के वाहर रख देते थे। इलायची सचित ह दूसरा को सगटा नहीं होना चाहिए। इसलिए उस भी नहीं ल जात थे। व यह जानत थे कि यह धर्म स्थान ह इधर-उधर हिलूंगा तो माला भादि क एकन्द्रिय जीवा का कष्ट हागा। अतः सचित का त्याग करते थे। अचित

क लिए विवेक रखत थे। व अभिमान सूचक पोषाक पहनकर नहीं जात थे क्योंकि व जानते थे कि यह नम्रता रखने का स्थान ह श्रावक क आचार का सूचक ह व उत्तराशन लगाते थे। कई श्रावक मुहपत्ति बाधते थे। वे जानत थे कि यह अहिसक स्थान ह यहा खुले मुह बोलेगे तो असख्य जीव मरेगे। समवसरण मे प्रवेश करने स पहले निसीहि निसीहि कहत थे। इसका मतलब यह ह कि म अय ससार क कार्यों को छोडता हू, दो घडी भर के लिए धर्म स्थान मे प्रवेश करता ह। फिर आता ह दृष्टि वदन। भगवान दृष्टि मे आय तो झुक गये आर फिर विधिवत् वदन किया। समवसरण मे इस तरह से प्रवेश होता था।

विधिवत् वदन

तिक्खुत्ता के पाठ की विधि का भी विशेष अर्थ ह। आप कैसे समझने? पुस्तक मे अर्थ दिया हे। लेकिन उसमे मस्तिष्क लगाना पडेगा। तिक्खुत्ता के पाठ के साथ कैसे वदन करेगे इसकी भी ट्रेनिंग लीजिए। सत लोग कई बार दते भी हे। विधिवत् वदन का गहरा महत्व हे। इसमे मानसिक एव आध्यात्मिक लाभ ता हे ही शारीरिक लाभ भी हे। सीने के पास की नसे फेफडो मे खून सप्लाई करती हे, विधिवत् वदन से उसमे ताजगी आती ह। आप का उपयोग ऐसा रहना चाहिए कि हाथ के साथ मन घूमे। इस प्रकार तीन वक्त घुटने टिक जाए पाचो अंग झुक जाए— यह सामान्य स्थिति का वदन हे।

आज तो पाचा अंग झुकाना तो दूर रहा सिर भी— पूरा नहीं झुकात ह। वदन का महत्व नहीं समझने के कारण ही ऐसा करते हे। महत्व समझ लिया जाए तो स्वत विधिवत् वदन के भाव उत्पन्न होंगे।

मान लीजिए आपको अमुक गाडी से कलकत्ता जाना हे ता आप इस बात का ज्ञान करगे कि कलकत्ता जानेवाली गाडी कितन बज चलती हे आर उसमे बैठन के क्या-क्या नियम हे क्या-क्या सावधानी बरतनी हे— इस जानकारी के बाद कितन समय पहले स्टेशन पर जा कर खड हा जायगे? आध घटा या 15 मिनट पहले चल जायेग। वहा पहले जान का महत्व समझत ह। मन चुता भा रालबोट क बार मे कि वहा क लोग समय क इतन पाबद ह कि प्रद्वान मे 5 मिनट पहले सारा हाल खाली मिलता भा और 5 मिनट बाद सारा हॉल ज्वारभा र जाता था। (यह आचार्य श्री ज्वारलाल ली गहाराज साहब क समय की बात हे। भूश भी वहा जाने का आग्रह किया गया था लेकिन मे 25 दिनांक के प्रयास से रजलान चला गया।)

बड़े अदब एव विधि के साथ तिक्खुत्तो के पाठ से वदन करेगे तो आलस्य हट जायेगा। बिना आलस्य हटाये सामायिक मे बैठ गये तो झपकी आयेगी। जैसा कि व्याख्यान के समय कुछ लोगो को आती है। कभी-कभी मे सावधान भी कर देता हू। वे पटेल के आसन से न बैठे जो कि सुस्ती के आसन हे सामायिक मे आसन का भी विवेक आवश्यक है। ऐसे आसन से बैठना चाहिए जिससे कि प्रमाद न आवे- निद्रादेवी आप पर अपना अधिकार न जमा लेवे।

हा, तो मैं कह रहा था- वदन विधिवत् होने से आलस्य दूर होगा। मन भी वदन के साथ सयुक्त होगा। एक बात का ध्यान रखे तिक्खुत्तो की पाटी के समान ही नमस्कार महामत्र का भी अपना महत्व हे। उसका उच्चारण भी किस भाव विशुद्धि के साथ होना चाहिए। यह चितनीय है।

जैसा कि मैने कहा मन को वदन के साथ घुमावे। वैसे ही नमस्कार मत्र के उच्चारण के साथ-साथ भी मन को सयुक्त रखे। आप नमस्कार मत्र का उच्चारण 'न' के साथ करते है या ण के साथ? शास्त्रकारो ने उच्चारण "ण" के साथ किया है- जैसे णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्जायाण, णमो लोए सव्व साहूण। ये जो पाच नमस्कार मत्र है, ये सब पापो का नाश करने वाले है, अत श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाए।

मैं जब उदयपुर मे था तब श्री दीपचद जी भूरा ने सध्या को प्रश्न किया कि हमे उच्चारण करते कितने ही वर्ष हो गये। क्या हमारे पापो का नाश हो गया? उस समय मै मौन व्रत मे था। मैने दूसरे दिन सुबह व्याख्यान मे कहा कि पाच पद तो बहुत है- एक पद के नमस्कार से भी सारे पाप नष्ट हो जायेगे। आवश्यकता है विधिवत् भावपूर्ण नमस्कार की।

सामायिक ले कर बैठे है। तिक्खुत्तो के पाठ के उच्चारण के साथ नवकार मत्र का उच्चारण आता है तब यह सोचे कि यह हमारे सारे पापो का नाश करनेवाला है। हम पापो का नाश करने के लिए बैठे हैं। कैसे नाश करना तो "णमो अरिहताण" का उच्चारण करते ही सोचे कि अरिहतो ने घातीकर्मो को क्षय किया तो मै भी घातीकर्मो का क्षय करने के लिए सामायिक मे बैठा हू। चार घातीकर्मो का नाश करने के बाद आगे के चार कर्मो का क्षय होगा। मुझे आठो कर्मो को क्षय करके सिद्ध बनना है।

यहा नमस्कार महामत्र एव तिक्खुत्तो का शब्दश अर्थ समझ लेना अधिक उपयुक्त होगा।

णमा अरिहताण ।
 णमा सिद्धाण ।
 णमा आयरियाण ।
 णमो उवज्झायाण ।
 णमो लोए सव्व साहूण ।
 णमो पच णमुक्कारो । सव्व पावप्पणासणा ।
 मगलाण च सव्वसि । पढम हवई मगलम ।

णमो	नमस्कार हा
अरिहताण	श्री अरिहता का
सिद्धाण	श्री सिद्धा का
आयरियाण	श्री आचार्यों का
उवज्झायाण	श्री उपाध्याया का
लोए सव्व साहूण	लोक न दिद्यमान नद न्नायुआ का
एसो	इन् प्रकार यह
पच णमुक्कारो	पच पदा का नमस्कार
सव्व	समस्त
पावप्पणासणा	पापा का टिनारक ह
च	आ
मगलाण सव्वसि	रव माला न
पढम	प्रथम
मगलम	मंगल
हवई	ह

देवय	धर्म देव
चेइय	ज्ञानवत गा धित का प्ररान्न करन वाल (एन्ने आपकी)
पज्जुवासामि	उपागना करता हू
मत्थएण	गरतक जुका कर
वदामि	नमरकार करता हू

यह द्रव्य क्षेत्र, काल आर भाव की दृष्टि से सामायिक सबधी कुछ चर्चा की गई है। इरियावहिय के पाठ से शुद्धिकरण करा करते ह। यह भी आपको समझाना है। इसका अर्थ समझान में काफी समय लगगा। इसका अर्थ कुछ विस्तृत समझाना पडेगा। केवल तोता रटन्त से कोई अर्थ सिद्ध नहीं हागा।

एक व्यक्ति ने तोता पाल रखा था। उस ताते को रटाया कि विल्ली आवे तो बचते रहना। मालिक ने तोते का पिजरे से वाहर निकाला— मालिक ने निश्चित हो कर समझ लिया कि तोता होशियार है। इसने रट लिया ह। अत विल्ली से बचता रहेगा। मालिक अपने काम में लग गया ओर उधर विल्ली ने आ कर तोते को पकड लिया। तोता चू चू करने लगा। वह समझ नहीं पाया कि विल्ली क्या है और बचना क्या है। वैसे ही सामायिक के पाठों का केवल तोता रटन से काम चलने वाला नहीं है। कही—कही तोता रटन भी आवश्यक है। किंतु साथ में समझ भी आवश्यक है।

इसके साथ—साथ— 'इरियावहिय' क्या है। सामायिक की भूमिका कहा चालू होगी आदि विषयो को खुल कर समझना होगा। वर्तमान की स्थिति क्या है भूतकाल की स्थिति कैसी थी— यह सब समझाना है। इसे समय पर ही आपके समक्ष रक्खा जा सकेगा। अभी तो इतना ही स्मरण रक्खे कि सामायिक साधना के पूर्व भी हमारी समता भावना का सृजन होता चला जाए। आज इतना ही

दिनाक १४-७-८४

बोरीवली बबई

४. सामायिक साधना-ईर्यापथ शुद्धि (१)

वीतराग वाणी श्रोता और वक्ता

उपकृति के महा समुद्र प्रभु महावीर न भव्यजनो क उपकार क लिए कितनी उत्कृष्ट कृपा की हे उन्होने अपनी अतर की अनुभूति का उपदेश दिया। यद्यपि उपदेश देना आत्म कल्याण क लिए आत्म शुद्धि के लिए माना गया हे तिसरा का हेतु माना गया हे। पाच स्वाध्यायो मे धर्मकथा उपदेश का भी विवेचन हे। पर जिन आत्माओ को- साधको को अपनी आत्म शुद्धि करना अभिष्ट हे- जा आत्म शुद्धि करना चाहते हे जो अभी परिपूर्ण ज्ञानी नही बने हे व कृतकृत्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए उपदेश दे यह एक सामान्य बात हे। कितु जो कृतकृत्य हो चुके जिन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। व उपदेश दे या न दे उनकी साधना मे कोई अन्तर पडने वाला नही हे। तथापि व उपदेश देते हे- यह महान उपकृति का कार्य हे। तीर्थकर प्रभु की देशना मुख्यतया पर कल्याण से अनुप्ररित होती हे। जो सत महात्मा भगवान की वाणी क सहार उपदेश कात हे व भी लाभकारी होते हे। प्रभु की वाणी के साथ दिया जानवाला उपदेश जिसे विधि से देना चाहिए उस विधि से देते हे तो व उपदेश अवश्य निर्जरा करे। हे- आत्म शुद्धि करत हे। विधि से दिये जाने का तात्पर्य हे वीतराग दद की वाणी। व उपदेश पूर्वक शुद्ध उच्चारण करे आर साथ ही साथ मूल आशय का व संसद रख कर उसका अर्थ का विवेचन करे। मूल आशय सुनने की तात्पर्य परसे हे उस जेन गार्य देनाया जाय। दुष्टात भी कुछ परसे दिये जाय। तात्पर्य से अच्छी तरह से ग्रहण करके आत्म शुद्धि मे प्रवृत्त हो जाय।

सोचना चाहिए कि मैं क्या व्याख्या करता हूँ बड़े-बड़े गणधरो ने किस प्रकार व्याख्या की है। मैं उनकी तुलना में कुछ नहीं हूँ। मुझे व्याख्यान देना है, श्रोता सुने न सुने। कदाचित् श्रोतागण एकाग्रचित हो कर नहीं सुनते हैं तो उनकी आत्मशुद्धि में कमी रहेगी। निर्जरा कम होगी, मेरी तो आत्म शुद्धि होगी ही।

इसी प्रकार श्रोता यह समझे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि जो प्रभु महावीर ने गणधरो, राजा महाराजाओ और विद्वानो की परिषद के समक्ष उपदेश दिया, वही उपदेश मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं कितना पुण्यशाली हूँ— कि वीतरागवाणी का उपदेश मिल रहा है इस श्रद्धा के साथ सुने। यह नहीं कि महाराज की परीक्षा ले रहा हो।

श्रोता व्याख्यान स्थल पर पहुचने के बाद सामायिक लेकर बैठे यदि वह न बने तो सवर कर ले तो व्यर्थ का पाप रूक जाता है। सवर करने में कष्ट नहीं होता। उसका एक छोटा-सा प्रतिज्ञा सूत्र है। यदि वह नहीं आए तो पाच नवकारमंत्र पढ़ कर बैठे और मन में सकल्प कर ले कि मैं जब तक व्याख्यान में हूँ तब तक मेरे सब पापों का त्याग है। ऐसा कर ले तब तो सोने में सुहागा आ जाए और आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मैं कह रहा था कि जो श्रोता और वक्ता दोनों श्रद्धान्वित हो तल्लीन हो जाते हैं उनके लिए आत्मशुद्धि अवश्यमेव है।

निष्काम वक्ता

भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनके लिए आत्मशुद्धि का प्रश्न नहीं रहा। केवलज्ञान से पहले साधक तप करता है। लेकिन तीर्थंकर देव केवलज्ञान के बाद तप नहीं करते। वे व्याख्यान भी आत्म शुद्धि के लिए नहीं देते क्योंकि उनकी आत्म शुद्धि तो हो गई, वे कृतकृत्य हो गये। प्रश्न हो सकता है फिर वे उपदेश क्यों देते हैं? समाधान है जनता के हित के लिए उपदेश देते हैं। स्वयं प्रभु ने अपने उपदेश का प्रयोजन बताया है— “सर्व्व जग जीव रक्षण दयद्वयाए पावयण भगवया सुकहिय।” अर्थात् ससार के समस्त जीवों की रक्षा रूप दया के लिये प्रभु उपदेश देते हैं वह उपदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं उपदेश की पद्धति के विषय में कुछ कह रहा था।

साधना और फलेच्छा

उपदेश देने का अर्थ है विवेकवान प्राणी आत्मा पर लगे हुए कर्मों को हटाने का प्रयास करे। आत्मा पर आठ प्रकार के कर्म लगे हुए हैं और वे कर्म समय-समय पर आत्मा को तग करते हैं, कष्ट देते हैं। उसको आर्थिक दृष्टि से बाधा पहुचाते हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं व्यापार करूँ, अधिक से अधिक फल मिल जाए। लेकिन इच्छानुकूल फल नहीं मिलता। व्यक्ति सोचता है कि क्या कारण है कि साधना का इच्छित फल नहीं मिल रहा है?

उसकी दृष्टि पड़ानी की तरफ जाती है। भाग्यद पड़ानी न कुछ कर दिग
 है इसलिए फल नहीं मिल रहा है। कभी उसकी दृष्टि गल गच्छर पर जाती है।
 ग की साधना है भाग्य एसा ही है इसलिए फल नहीं मिलता। भाग्य क्या है
 भाग्य समय आन पर समझाया जा सकता है। अभी तो इतना ही समझ कि ना पूर
 भाग्य न कर्म किये है। वे भाग्य की सत्ता प्राप्त करते है। वे अतस्य कर्म ही बाधक
 बन जाते है। इन कर्मों को हटाने के लिए साधना है। किंतु सत्तार का सुख मिला
 कि आप साधना भूल जाते है।

किसान खेती करता है। अन्न उत्पन्न करने के लिए आर साधन म
 नूना भाग्यला अपने आप तयार हो जाता है। वस ही जो व्यक्ति आत्म शुद्धि
 के लिए साधना करता है उसका पीछे सत्तार का दभव छाया की तरह
 जाता है। जिस समय सूर्य पीठ की तरफ है उस समय छाया का प्रकाशन की
 रण भाग करोगे तो वह आगे भागगी। प्रातःकाल पश्चिम की तरफ पीठ और पृथ
 की तरफ मुह करोगे कि मुझे छाया नहीं प्रकाश चाहिए और प्रकाश पान के लिए
 भाग करोगे तो छाया का क्या हाल होगा? वह पीछे-पीछे भागती हुई भागगी।
 वे ही आप आत्म शुद्धि के समुत्प हो जाए तो ये सत्तार के दभव सत्तार भागगी
 भागगी की तरह पीछे-पीछे भागगी।

लेकिन मनुष्य सत्तार के दभव के लिए धर्म साधना करता है तो सत्तार
 भाग म भाग नहीं आयेगा। साधना का मूल उद्देश्य है। आत्म शुद्धि के लिए सत्तार
 के लिए आत आनद की प्राप्ति सामाधिक साधना सत्तार की प्रवर्धित साधना
 है।

सामाधिक-साधना का शिलान्यास

के लिए समय निकाल लेते हैं किंतु सामायिक की विधि की जानकारी के अभाव में बिना विधि किये ही सतो के पास आ कर कहते हैं— महाराज सामायिक पचका दे। किंतु आप सामायिक की विधि सीखें। विधि से सामायिक करना कितना महत्वपूर्ण है यह समझने का विषय है।

सामायिक प्रारंभ करने की विधि में धर्म स्थान में कैसे पहुँचे इसका कुछ उल्लेख किया जा चुका है। जब धर्म स्थान में प्रवेश करते हैं तो किसी से खुले मुँह बात नहीं करें। धर्म स्थान में आप पाप टालने के लिए आये हैं। किंतु खुले मुँह बोलने का पाप लग जाता है। धर्म स्थान में आना सोने की थाली के समान है। लेकिन खुले मुँह बोलने से उस सोने की थाली में ताबे की मेख लग जाती है। मुँह पर कपडा हो। मुँहपत्ति हो या जेबी रूमाल को भी तिरछा करके बाधा जा सकता है यह भी धर्म के कार्य में उपयोगी बन सकता है और यह कितना सहज है।

समय का मूल्य नहीं समझ कर धर्म स्थान में उसका दुरुपयोग करना भी एक प्रकार की हिंसा है। अतः धर्म स्थान में आपका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जावे। आप यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए अथवा नींद लेने के लिए नहीं आये हैं। यहाँ आकर नींद लेगे तो क्या होगा? आप आत्म उपासना नहीं कर पायेंगे। किसी—किसी के चेहरे पर सुस्ती देख कर मैं सोचता हूँ। कुछ तो मेरे शब्द ऐसे क्लिष्ट हैं जो आपको अभ्यास नहीं होने के कारण समझ में नहीं आते होंगे। किंतु यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ समझ में आयेगा। आपकी सुस्ती उड़ जायेगी। आजकल आमतौर पर स्कूल में अध्यापक क्या करते हैं? अपनी ड्यूटी बजा कर चले जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ें या नहीं पढ़ें, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। क्या मैं भी इसी में इतिश्री समझ लूँ कि आपको धर्म की कुछ चर्चा सुना दूँ? नहीं हमें इससे आगे बढ़ना होगा।

सामायिक मूल पाठों के सदर्थ में

सामायिक की विधि की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इरियावही का पाठ आता है। आप इसके एक—एक शब्द का अर्थ समझें और उस पर चिंतन करें कि प्रभु ने पाप प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए कितनी गहरी प्रक्रियाएँ बताई हैं।

आलोचना सूत्र

भगव	—	हे भगवन्!
इच्छाकारेण	—	इच्छा पूर्वक
सदिसह	—	आज्ञा दीजिये

इरियावहिय	—	इयापत्रिकी—गमनागमन क्रिया का
पञ्चमामि	—	प्रतिक्रमण कर
इच्छ	—	आज्ञा प्रमाण है
इच्छामि	—	चाहता हूँ
पञ्चकमिउ	—	निवृत्त हान का
इरियावहियाए	—	इयापथ सबधी
विराहणाए	—	विराधना स
गमणागमणे	—	जान व आन म
पाणवकमणे	—	किरसी प्राणी के ददन स
वीयवकमणे	—	दीज के ददन स
हरियवकमणे	—	हरी वनस्पति के ददन स
ओसा	—	ओस
उतिग	—	कीडिया क दिल
पणग	—	पाच रा की काट
दग	—	सचित जल
मट्टी	—	सचित निट्टी
मकाला—सताणा	—	मकली के जाल—इनके
सकमणे	—	कुचल जान स
ज	—	जा
१	—	मन
जीवा	—	जीवा की
विराहिया	—	विराधता दी हा (प्रेम उत्पन्न)

लेसिया	—	मसले हो
सघाइया	—	इकट्टे किये हो
सघट्टिया	—	गाढ छुए हो
परियाविया	—	परितापना (पीडा) पहुचायी हो
किलामिया	—	थकाये हो—कष्ट पहुचाये हो
उद्दविया	—	हेरान किये हो
ठाणाओ	—	एक स्थान से
ठाण	—	दूसरे स्थान पर
सकामिया	—	दुर्भावना से रखे हो
जीवियाओ	—	जीवन से
ववरोविया	—	रहित किये हो
तस्स	—	उसका
दुक्कड	—	दुष्कृत—पाप
मि	—	मेरे लिए
मिच्छा	—	निष्फल हो

इन पाठ में कहा गया है— भगवन् आपकी आज्ञा चाहता हू। यद्यपि तीर्थंकर भगवान यहाँ नहीं हैं, मोक्ष पधार गये हैं। वैसे महाविदेह क्षेत्र में बीस विहरमान तीर्थंकर हैं। आप आज्ञा किन से लेते हैं? गुरु महाराज से। गुरु महाराज भी यहाँ नहीं हैं। 'सदिसह भगवन्', शब्द सूचना करता है कि धर्म स्थान में यदि सत सतिया वहाँ विराजते हैं तो वे भगवान के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः उनके लिए भगवन् शब्द का प्रयोग हो सकता है।

भगवन् शब्द एक दृष्टि

कभी—कभी लोग चौक जाते हैं कि भगवन् शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, क्या यहाँ भगवान आ गये? किंतु विचारणीय है कि किसी पुरुष का नाम महावीर रख दिया तो नाम रखने से क्या वह महावीर हो गया? वास्तव में भगवन् शब्द ऐश्वर्यशाली के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। भगवन् शब्द से हमें सीधा परमात्मा वाचक अर्थ नहीं ले लेना चाहिए। आगमों में मुनियों स्थविरो के लिए भी भगवन् शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। जैसे—तेहि अणगार भगवतेहि तेहि तेहि भगवतेहि आदि। 'इस अर्थ में भगवन् कहना एक सभ्य संबोधन है।' इसीलिए इच्छाकारण पाठ में भागतभगव शब्द से भगवान सामने नहीं हैं तो साधु—सत जो भी वहाँ पर हैं उन्हें उनके प्रतिनिधि मानकर उनसे आज्ञा

लेसिया	—	मसले हो
सघाइया	—	इकट्टे किये हो
सघट्टिया	—	गाढ छुए हो
परियाविया	—	परितापना (पीडा) पहुचायी हो
किलामिया	—	थकाये हो—कष्ट पहुचाये हो
उद्दविया	—	हेरान किये हो
ठाणाओ	—	एक स्थान से
ठाण	—	दूसरे स्थान पर
सकामिया	—	दुर्भावना से रखे हो
जीवियाओ	—	जीवन से
ववरोविया	—	रहित किये हो
तस्स	—	उसका
दुक्कड	—	दुष्कृत—पाप
मि	—	मेरे लिए
मिच्छा	—	निष्फल हो

इन पाठ मे कहा गया है— भगवन् आपकी आज्ञा चाहता हू। यद्यपि तीर्थकर भगवान यहा नही है, मोक्ष पधार गये है। वैसे महाविदेह क्षेत्र मे बीस विहरमान तीर्थकर है। आप आज्ञा किन से लेते है? गुरु महाराज से। गुरु महाराज भी यहा नही है। 'सदिसह भगवन्', शब्द सूचना करता है कि धर्म स्थान मे यदि सत सतिया वहा विराजते है तो वे भगवान के सिद्धात का प्रतिपादन करने वाले है। अत उनके लिए भगवन् शब्द का प्रयोग हो सकता है।

भगवन् शब्द एक दृष्टि :

कभी—कभी लोग चौक जाते हैं कि भगवन् शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, क्या यहा भगवान आ गये? कितु विचारणीय है कि किसी पुरुष का नाम महावीर रख दिया तो नाम रखने से क्या वह महावीर हो गया? वास्तव मे भगवन् शब्द ऐश्वर्यशाली के अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है। भगवन् शब्द से हमे सीधा परमात्मा वाचक अर्थ नही ले लेना चाहिए। आगमो मे मुनियो स्थविरो के लिए भी भगवन् शब्द का प्रयोग अनेक स्थलो पर उपलब्ध होता है। जैसे—तेहि अणगार भगवतेहि तेहि तेहि भगवतेहि आदि। "इस अर्थ मे भगवन् कहना, एक सभ्य सबोधन है।" इसीलिए इच्छाकारेण पाठ मे भागतभगव शब्द से भगवान सामने नही है तो साधु—सत जो भी वहा पर हैं उन्हे उनके प्रतिनिधि मानकर उनसे आज्ञा

लनी चाहिए। जिन श्रावको को विधि की जानकारी नहीं है वे पहले उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में आकर वदन करते हैं— जब उनसे पूछा जाता है कि उधर क्या है? तो वे कहते हैं कि श्री मंदिर स्वामी उधर विराज रहे हैं। इसलिए उधर मुह करके वदन कर रहे हैं।

यहां यह विचारणीय है कि ऋषभ देव और महावीर भगवन् के शासन की पद्धति लगभग एक है और बीच के जो २२ तीर्थंकर हैं उनकी पद्धति महाविदेह क्षेत्र की तरह है। पहले और अंतिम तीर्थंकर वहां रहते नहीं फिर महाविदेह क्षेत्र में रहनेवाले भगवान से आज्ञा लेते हैं यह कहा तक सगत है?

कल्पना करिये कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यहां के मुख्यमंत्री से आज्ञा नहीं लेते हैं और आज्ञा लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो क्या यह उचित है? आज्ञा लेनी है तो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या सवधित अधिकारी से लेनी चाहिए क्योंकि यहां का कार्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अथवा अधिकारी से सवधित है न कि मध्यप्रदेश के अधिकारियों से इसलिए महाविदेह क्षेत्र के तीर्थंकर अलग हैं। आज्ञा लेनी है तो भरत क्षेत्र में रहने वालों से आज्ञा ले न कि श्री मंदिर स्वामी से। इस विषय में भीनासर सम्मेलन में भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है कि सिंघाडे के मुख्य साधु को प्रतिक्रमण के समय आचार्य श्री की आज्ञा लेनी चाहिए। और आचार्य श्री शासन पति श्रमण भगवान महावीर की लेवे।

तीर्थंकरों का उत्तराधिकार

यद्यपि भगवान आज यहां पर विराजमान नहीं हैं। तथापि जिसको वे अधिकार सौंप कर जाते हैं। उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता वे कही जाते हैं तो किसी को अपने स्थान पर बिठा कर जाते हैं।

इसी तरह भगवान् माक्ष में पधारते हैं तो अपना प्रतिनिधित्व किस को सौंप कर जाते हैं। भगवान् महावीर ने सुधर्मा स्वामी को अपना अधिकार सौंपा था और कहा था कि मेरा पूरा अधिकार तुम्हें सौंपता हूँ चतुर्विध सघ की रक्षा करना। साग बढ़ाना तुम्हारा जिम्मे है। केवली भगवान् किस का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। इसलिए गौतम स्वामी ने उत्तरदायित्व नहीं लिया। क्योंकि महावीर के निर्वाण के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। तीसरे पद का उत्तरदायित्व मिलता है। भगवान् महावीर ने सुधर्मा स्वामी का उत्तरदायित्व सौंपा। इस विषय का गौतम स्वामी नामक ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि— तित्थाहिंसा सुहम्मो उत्तरदायित्वं गौतमस्वामीनाम्। और गौतम स्वामी सतपिआ अग्निपन्नापण।

१० भाग स्वयं प्र० महावीर ने गौतम स्वामी से कच्छरी सिंह तथा अग्निपन्नापण

कर्मा अग्निवेश्यायन गोत्रीय सुधर्मा को तीर्थधिपति (आचार्य) पद पर प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार 'वीरवशपटटावली' में भी सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर ने आर्य सुधर्मा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया

भवियजणे पडिबोहिय बावत्तरि पालिउण वरिसाई ।

सोहम्म गणहरस्सय, पट्ट दाऊ सिव पत्तो ॥

सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया तो वे अपना अधिकार जम्बू स्वामी को सभला गये। जम्बू स्वामी ने प्रभव स्वामी को सभलाया। इस प्रकार यह आचार्यों की अनवरत चली आ रही परम्परा है। विधिवत् जो आचार्य हैं वे प्रतितिधि के रूप में होते हैं। वे जिस दिशा में विचरते हैं उस दिशा की ओर मुह करके सत सतियों को आज्ञा लेने चाहिए और श्रावक-श्राविकाओं को सत-सतियों से। लेकिन यदि वहा पर कोई साधु या साध्वी विराजमान नहीं हो तो जिधर शासन नायक विचर रहे हो उधर मुह करके उनसे आज्ञा लेने का विधान है। इसीलिए इरियावहिया के पाठ में कहा गया है—

“इच्छाकारेण सदिसह भगवन्

इरियावहिय पडिक्कमामि”

हे भगवान् मैं सामायिक के पूर्व की विशुद्धि में प्रवेश करना चाहता हूँ।

सामायिक-कल्पवृक्ष

सामायिक साधना कल्पवृक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। विधि से करेंगे तो इच्छित फल मिलेगा। आम का वृक्ष लगाया जाता है। उसका विधिवत् सिचन किया जाता है, तभी आम का फल मिल सकता है। इसी प्रकार सामायिक साधना भी विधिपूर्वक करनी चाहिए।

कल एक प्रश्न आया था कि मनवाछित कामना पूरी करने वाला कल्पवृक्ष आज कहा है? किंतु ऐसे कल्पवृक्ष को कहीं बाहर खोजे, वह आपके पास है— और वह सामायिक की विधिवत् साधना ही है।

भाव सामायिक-जम्बूकुमार की

जम्बूकुमार का नाम आपने सुना होगा। उनका आठ कन्याओं के साथ विवाह हो चुका है— विवाह के बाद प्रथम रात्रि में पलग पर बैठा है— उसकी आठों पत्नियों उसको घेर कर बैठी हैं। जितना श्रृंगार उनको सजाना चाहिए था उतना सजाये हुए हैं। देव कन्याओं सा सौन्दर्य लिये में खड़ी हैं और सभी जम्बूकुमार को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जम्बूकुमार के मन में भाव सामायिक—साधना का विधिवत् स्वरूप आ चुका था। तब तक वह साधु नहीं बना था सुधर्मा स्वामी का एक ही उपदेश उसने सुना था। जो उसके मन को आदोलित कर चुका था।

देवकन्याओं तुल्य आठ नवपरीणता नारिया उसको आकर्षित करने के लिए खडी थी। लेकिन वह भी कितना विशिष्ट पुरुष था भोग क सर्वोत्तम साधनो की उपलब्धि के समय अपनी अप्सरा तुल्य पत्नियों के समक्ष समता योग-साधना की चर्चा कर रहा ह। चर्चा ही नहीं। उन्हे भी ससार से विरक्ति का सदेश दे रहा हे।

आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज साहव फरमाया करते थे कि विद्वान वाद-विवाद करते हैं तो वाणी से लडते ह मूर्ख हाथों से लडते हैं और कुत्ते लडते ह दातो से। तो कहने का तात्पर्य यह हे कि उसने कोई लडाईं नहीं की वह समभाव मे था। मोह का प्रसग विषम भाव ह। एक व्यक्ति के पीछे मोहभाव पैदा हो जाता हे। चाहे वह पत्नी लूली लगडी ही क्यों न हो। लेकिन इतनी दुखदाईं हो जाती हे आर पति को इतना नियंत्रित कर लती हे कि वह अपन माता-पिता से लडने को तैयार हो जाता हे। यह विषम स्थिति हे।

इस विषम स्थिति से ऊपर उठा हुआ जम्बूकुमार विवाह की प्रथम रात्रि मे देवकन्याओं तुल्य अपनी आठ पत्नियों के साथ शयनकक्ष मे बैठा हुआ था। उधर उसी रात्रि मे पाच सा चोर आये और उन्होने जम्बूकुमार के घर का सारा सामान दहज मे आये सामान सहित गाठो मे बाघ लिया आर सिर पर उठाकर वे पाच सो चोर चलने को तैयार हुए। सरदार का हुक्म हुआ कि चलो। लेकिन उन सबके पेर नहीं उठते हे- सबके पेर चिपक गये। चोरा का सरदार सोचता हे कि मैंने इतनी चोरिया की किन्तु आज तक कोई हाथ पर चिपकान वाला नहीं मिला। आज मरी अवरुधापिनी विद्या क्या नहीं काम कर सकी? मैं दो विद्याएं जानता हू। एक तो ताले खोलने की दूसरी विधि से पानी छिडकता हूँ तो जागने वाल सब सो जाते हे। आज ऐसा कान-सा व्यक्ति आया। जिस पर मेरे द्वारा छीटे गये पानी का असर नहीं हो रहा हे।

जो सम्म भाव से सामायिक साधना विधिवत करता ह उस पर किसी का असर नहीं होता। इसीलिए चोरा के सरदार द्वारा छीट डालने का असर उस पर नहीं हुआ।

बहुत बड़ा जानकार मालूम होता है। इसी ने मेरे साथियों के पैर चिपकाये हैं। मैं इससे जीत नहीं सकता। मुझे इसके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए।

ऐसा सोच कर वह आगे बढ़ा और जम्बूकुमार को साष्टांग प्रणाम किया। जम्बूकुमार की पत्नियों ने देखा कि कोई पुरुष आया है। इसलिए वे वहाँ से अलग हट गईं। चोरो का सरदार प्रणाम करके उठा और कहने लगा कि महापुरुष, तुम जीते में हारा। मैं तुम्हारा धन नहीं ले जाऊँगा। मैं यह सारा धन यही पर छोड़ता हूँ और इसके अतिरिक्त मैंने आज तक जितनी चोरिया की है उन सबके इकट्ठा किया हुआ धन दो गुफाओं में छिपा रखा है वह भी आपको सौंप देता हूँ। मेरे पास जो दो विद्याएँ हैं— ताले खोलने की और सबको नींद में सुलाने की। ये दोनों विद्याएँ भी मैं तुम्हें देता हूँ पर तुम मुझे पैर चिपकाने की विद्या सिखा दो।

जम्बूकुमार कहने लगा "मैं न तो दुनिया के ताले खोलना चाहता हूँ और न दुनिया की नींद उड़ाना चाहता हूँ। मुझे नींद में सुलाने की ओर ताले तोड़ने की विद्या नहीं चाहिए।"

चोरो का सरदार फिर कहता है कि सारा धन ले लो लेकिन पैर चिपकाने की विद्या मुझे बता दो।

जम्बूकुमार ने कहा मैंने किसी विद्या का प्रयोग नहीं किया है और न मैं कोई ऐसी विद्या जानता हूँ— न मैंने किसी तरह के मंत्र का प्रयोग किया है।

चोरो का सरदार कहने लगा कि फिर हमारे पैर कैसे चिपके?

जम्बूकुमार ने कहा कि मेरे मन में इतनी भावना जरूर आई थी— जब तुम्हारे साथी सामान बाध रहे थे, तब आवाज आई थी, उससे मैं समझ गया था कि कोई धन इकट्ठा कर रहा है। मैंने सोचा कि मेरा धन चाहे कोई भी ले जावे, मेरे लिए यह मिट्टी के समान है— कल तो मैं सयम लेने वाला हूँ। मैं चाह रहा था कि आज की रात्रि में धन चोरी न हो। कल यह धन कही जाए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि लोग समझेंगे कि आठ तरुणियों को वर कर लाया है लेकिन क्या करे, बेचारा, इसका सारा धन चोरी चला गया है इसलिए साधु बन गया है।" इतनी सी भावना मेरे मन में आई थी कि आज की रात्रि में चोरी न हो।

चोरो के सरदार ने कहा कि इतनी सी कामना से हमारे हाथ पाव चिपक गये— अब हमें आपका धन नहीं चाहिए। आपकी दिव्य शांति के आगे मैं पराभूत हो गया हूँ। अब हम सभी आप का ही अनुसरण करेंगे।

बधुओ, यह मनोभावना की सिद्धि है, कल्पतरु का सार है। इतनी सी इच्छा ने, कि आज की रात्रि में धन नहीं जाए, चोरो के पैर चिपका दिये। ऐसी सिद्धियाँ कहा से मिलती हैं। हमारे पास कल्पतरु आशापूर्ण करने वाला है। यदि

हम बिना उपयोग के देखना चाहें ता देख नहीं सकते यदि आप उपयोग के साथ वस्तु दृढ़ता मिल जायगी। हमारी सामायिक कल्पतरु ह। मनवाच्छित इच्छा की पूर्ति करन वाली ह लेकिन अब? विधि के साथ चलेग तब।

सामायिक बनाम समता

सामायिक के पाठ का आग का प्रारूप समय पर ही बताया जा सकेगा। अभी ता म यही कहना चाह रहा हू कि सामायिक की साधना ही समता की साधना है।

सब रुपों में मंगल कारिणी यह समता ही जग में सार रुप है— आप चाहें उस कान से सुनिये या उस कान से आज सुनिये चाहें कल सुनिये— जिस रोज आपको अपनी जीवन मंगल मय बनाना होगा समग्र सुख को पान की अभीप्सा होगी उस राज इस समता देवी को करना ही होगा। आज दुनिया इस समता देवी का नहीं एक सामायिक नारी का वरण कर प्रफुल्लित हो जाती है। थोड़ा—सा जवानी में प्रवेश हुआ नहीं कि उसकी भावना दाडली है कि मेरी शादी हो जाए।

बधुआ आप जिस शादी की कामना करते हैं उससे सुख मिलता है या दुःख? जरा कलेजे पर हाथ रख कर विचार करें— शायद आप नहीं बोलेंगे। जिन्होंने शादी नहीं की वे जग में जी रहे हैं। किन्तु जिन्होंने शादी कर ली वे इसका परिणाम भोगते हुए कभी कोई मेरे सामने आकर बाने लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्यों रात है? तो कहते हैं मराराज क्या करूँ मरी समझ में नहीं आ रहा है मेरा जीवन ऐसा दिगड़ गया कि साप छछुदर की गति बन गई है। मैं कहता हूँ पहले से ही साथ समझ कर काम करते। भग पीना हाथ की बात है लेकिन उसकी लहर गिनना हाथ की बात नहीं है। आपने कुछ सुखी व्यक्ति देखे होंगे लेकिन अधिकांश की क्या दशा होती है यह आप जानते हैं।

पुरुषक लक्ष्मी धन वस्तु के पीछे दौड़ता है लेकिन धन वस्तु मिल जान पर भी उसका मन में शांति नहीं है। शांति मिल कैसे? इस लक्ष्य में एक रुपक दिया है।

की आयु पाई है। 90 वर्ष की मेरी आयु होती तो इतने समय तक वजन नहीं ढोना पड़ता।

कुत्ता कहने लगा कि मेरी आयु भी बहुत है। दरवाजे पर बट कर भो-भा करना पड़ता है और न समय पर खाने को मिलता है। बदर कहने लगा कि मैं भी दुखी हूँ क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं।

मनुष्य कहने लगा कि मुझे तो आयुष्य कम मिली— लबी आयुष्य मिलती तो अच्छा रहता। 30 वर्ष खेलकूद में चले जाते हैं। 30 वर्ष के बाद आनंद लेने का समय आता है तो रोजी रोटी का सवाल सामने आ जाता है। अन्त में चारो ने सोचा कि क्या करें— किसी योगी के पास चला जाए ताकि वहाँ जाने पर समस्या का हल हो जाए।

चारो मित्र योगी के पास गये। मनुष्य कहने लगा कि मेरी जिदगी लबी होनी चाहिए। तीस वर्ष में तरुणाई आते ही चल बसता हूँ इसलिए मेरी आयु बढ़ा दीजिए।

गधे ने कहा कि मेरी आयु कम कर दीजिए। क्योंकि मैं हैरान हूँ। कुत्ते ने कहा कि मैं भी अधिक आयु के कारण दुख पाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मेरी आयु कम कर दीजिये।

बदर कहने लगा कि बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए मेरी आयु भी कम कर दीजिए।

योगी पुरुष ने विचार किया और कहा कि चारो की आयु का समाधान हो सकता है। तीन मित्र आयु कम करना चाहते हैं और चौथा मित्र लबी आयु चाहता है। इसलिए मनुष्य की आयु के साथ चेज कर देता हूँ— गधा कुत्ता और बदर की आयु बीस-बीस वर्ष से कम करे मनुष्य की आयु 60 वर्ष बढ़ा देता हूँ। समाधान सुनकर चारो मित्र खुश हो गये।

मनुष्य की आयु के 30 वर्ष तो खेलकूद और पढ़ाई में चले गये। 30 वर्ष के बाद माता-पिता ने कहा कि शादी करो। शादी के बाद उसके गले में घटी बंध गयी। जो व्यक्ति स्वतंत्र था वह बंधन में आ गया। माता-पिता की सेवा भी कपनी सरकार (पत्नी) कहेगी तो करेगा। कपनी सरकार जितनी आज्ञा देती है उसी का अनुसरण करता है।

मैं क्या कहूँ, गुरुदेव फरमाते थे कि जैसे मदारी कहता है— उठ बे बदर, बैठे बे बदर— यही स्थिति आज बहुत से व्यक्तियों की है, और इसी कारण आज माता-पिताओ की दयनीय दशा बनती जा रही हैं। दो चार बच्चे हो गये दिन रात गधे की तरह वजन ढोने लगा। रात-दिन घुलता रहा। बीस वर्ष गधे की तरह भार

दान में नीत गया। बाद में २० वर्ष में आर भी कष्ट पाता ह।

म दिल्ली में आचार्य दव के साथ था वहां एक व्यक्ति आचार्य दव के पास आ कर गिजगिजान लगा— अनन्दाता दु खी हू, एमए पास हू, पत्नी भी एमए ह नाकरी नहीं मिल रही ह कमाई का जरिया नहीं है। चार बाल बच्चे पहले ह एक गर्भ में ह। आप मोटे महाराज हैं यह व्यवस्था कर दे कि कम से कम गर्भ से आनेवाले क लिए कुछ सामान जुट जाए।

आचार्य श्री न कहा कि मैं साधु हू— मेरा मंत्र तुम्हें भारी पड़ेगा। उसने कहा महाराज बता दे।

चार बच्चे तुम्हारे ह और पाचवा आनेवाला ह— अब कम से कम व्रत ल ल कि भाग से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करग आर दाना भाई यहिन की तरह रहोगे। उसने कहा नहीं— महाराज यह तो नहीं होगा।

व्या जिदगी भर यही सार है? जरा चिंतन करे।

मनुष्य क ३० वर्ष आनंद के साथ बीते २० वर्ष गधे की तरह बीते— आग क २० वर्ष आर चालू हुए तब तक बाल बच्चे बड़े हो गये। वे कहने लगे कि हम तो कमाई करने जा रहे ह। आप बैठ जाओ दरवाजे पर— घर की रखवाली करो। बाल बच्चे लड़ते—लड़ते उसक पास आते हैं। ७० वर्ष हो गया तो बाद में बदर की तरह कोई कद नहीं करता ह।

व्या आप इसी प्रकार का जीवन ल कर चलना चाहते हैं। मनुष्य जन्म कितना बहभूत्य ह कैसे आग बढ़ना चाहिए? साधिये आगे क्या करना ह? कर्षण पाता ह ता सामाजिक की विधि सीखे।

विद्या में स्कूल में जाते ह तो पहले उनको अक्षर ज्ञान नहीं होता— अटपटा लगता ह। भ्रमण में आन पर अच्छा लगता ह आर आगे बढ़ता ह ता आन आता ह। इसी तरह वी यह आध्यात्मिक स्कूल ह। प्रारंभ में अटपटा लगता। विधि सीख गये ता विचिंतित आनंद आगया।

५. सामायिक साधना-इर्यापथ शुद्धि -(२)

आकाश के समान निर्मल, अनत सूर्यो के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान वर्तमान मे सिद्ध अवस्था मे विराजमान प्रभु महावीर ने तीर्थकर पद पर रहते हुए जगत पर महान कृपा करके साधना मार्ग बताया। ऐसा मार्ग तीर्थकर देव के अतिरिक्त और कोई नही बता सकता है। विगत दो दिनो से तीर्थकर प्रभु द्वारा निर्दिष्ट सामायिक साधना की मौलिक विधि का प्रतिपादन चल रहा है। आज भी मै उसी विषय को कुछ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हू।

वास्तविक विधि से जो सामायिक साधना करता है, उस साधना मे कैसा आनद आता है समत्व भाव की कैसी अनुठी अनुभूति होती है यह कथन से नही अनुभव से ही जाना जा सकता है।

तीर्थकर देव ने गृहस्थ धर्म की दृष्टि से साधना का प्रारभ सामायिक साधना से किया। साधु जो सर्वव्रती जीवन अगीकार करता है, वह गृहस्थ जीवन मे रहता हुआ ही बाद मे साधु बनता है। इसलिए गृहस्थाश्रम मे रहता हुआ श्रावक यदि सामायिक की भलीभाति आराधना कर लेता है तो उसके लिए साधु जीवन की आराधना सहज सुगम बन जाती है। इस दृष्टिकोण से तीर्थकरो ने स्पष्ट प्रतिपादन किया हे कि सामायिक साधना का अधिकारी सम्यग्दृष्टि ही हो सकता हे ओर जब वह सम्यग्दृष्टि के बाद पचम गुणस्थानवाला श्रावक बनता है तो उसके लिए सामायिक बहुत महत्वपूर्ण एव आवश्यक साधना है, किन्तु सामायिक की जो विधि बताई गई हे यदि उस विधि का सम्यक् रूप से पालन हो सके तो सामायिक साधना इतनी सुदर बन सकती हे जिसकी कोई कल्पना नही की जा सकती ।

आज जो लोग सामायिक मे बैठते है वे कुछ शास्त्रीय पाठ बोल लेते है किंतु उनका अर्थानुसधान नही करते। सामायिक का प्रत्याख्यान ले कर ४८ मिनिट वित्त कर मन मे सतोष कर लेते हे कि हमने सामायिक कर ली। किंतु उन्हे सामायिक का जो आनद आना चाहिए वह नही आता। यदि कोई व्यक्ति अविधियुक्त भोजन करके उठे या अरुचिकर भोजन करके उठे तो उसको तृप्ति ठीक तरह स नही होती वही दशा सामायिक की स्थिति की हे।

सामाजिक के लिए प्रस्थान मार्ग शुद्धि

सांसारिक की पृष्ठ भूमिका के लिए प्रभु की बतलाई हुए विधि का मनापक मानना रखना है।

दृष्टाकारण सदिसार भगवन् इरियावहिय पडिवकमामि इच्छ इच्छामि

इस पदों का कुछ अर्थ विगत दिना आपके समक्ष रख गया है। भगवान की आज्ञा का विनाश महत्त्व है। इस आज्ञा की छत्र छाया में की जान वाली सांसारिक की विधि का कुछ विवेचन किया जा चुका है। भावना शब्द की सक्षिप्त व्याख्या भी कल में आपके समक्ष रख गया। आगमिक पाठ इरियावहिय में आग का विधान है कि उधर-उधर जाना-आना हुआ घर से चल कर वहाँ आया धर्म-धाम में पहुँच आदि गन्तव्यगमन सम्बन्धी गति क्रिया का इरियावहिय के नाम से पुकारा है। इस इरियावहिय से संबंधित जा भी पाप लगा है जो मानसिक वृत्ति दूषित है। इस दूषण का मैं ध्यान चाहता हूँ। आप कहेंगे कि हम जब चल कर आते हैं तो चलना शरीर से होता है परंतु से होता है उससे मानसिक वृत्ति के दूषण का क्या प्रसंग है? लेकिन आप ध्यान रखिये कि शरीर और मन दोनों भागीदार हैं सम्बन्धित हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक दूसरे के बिना एक दूसरे से नहीं चलते। सही मनुष्य सही प्राणी जिसका मन है वह सही पंचद्रिय है। जिसका मन नहीं है वह—असही पंचद्रिय है। लेकिन जिसमें मन है वह शरीर के बिना नहीं रहता है। मन का अलग नहीं निवाल सकते। शरीर को अलग हटाने पर मन का स्वरूप नहीं रहता। सही पंचद्रिय के शरीर रहते हुए मन नहीं है यह नहीं है सत्यता। सत्य शरीर है वही मन है और वह है वही शरीर है। वही इतना और समस्त सब वही मन का क्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है। काहें कहें कि मन एक निश्चित शरीर पर ही रहता है तो यह प्रायः सही है। चित्तता शरीर का स्थान है उतना ही मन का स्थान है। चित्तता का वही समान ही मन भी पूरे शरीर में व्याप्त है।

जा रहा है तो श्रावक का कर्तव्य बताया है कि जैसे साधु चलता है वैसे ही श्रावक को भी चलना चाहिए। यदि सजग हो कर चले तो प्राणियों का उपमर्दन करने का पाप नहीं लगेगा। दया पचक कर जाते हैं तो आप प्रायः साधु की तरह रहते हैं। धर्म स्थान के लिए चल रहे हैं तो आपको इरियासमिति— हरी वनस्पति, लीलन—फूलन देखते हुए चलना चाहिए अविधि से नहीं चलना चाहिए। विधि के साथ गये तो मन का दूषण कम होगा और यदि अविधि के साथ गये, जीवों की घात होगी। उसका शुद्धिकरण करने से पहले सामायिक में बैठते हैं, तो सामायिक ठीक तरह से नहीं सधेगी, पुण्य बध हो जायेगा लेकिन सामायिक का लाभ जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए श्रावक का कर्तव्य है कि धर्म स्थान में पहुँचते समय इस बात का ख्याल रखे। साधक इरियावहिय का पाठ करता हुआ सोचे कि पैरो से चल कर आने में, पैरो से कोई जतु मरा हो, उसका दूषण आये बिना नहीं रहता। योगों की लापरवाही से मनुष्य पाप करता है। एक दृष्टि से मनुष्य जागता हुआ भी सोया हुआ है। मन की अनवधानता एक प्रकार का सोना ही है। गमनागमन से जो दूषण होता है, इरियावहिय के पाठ से उसकी निवृत्ति करके फिर सामायिक ले।

शरीर शुद्धि-मन शुद्धि

बरसात के मौसम में आप कहीं बाहर चले गये और कहीं कीचड़ में पड़ गये, जिससे आपका शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। घर आकर क्या कीचड़ लगे हुए शरीर से भोजन करेगे? आप चतुर हैं, कीचड़ लगे शरीर से भोजन नहीं करेगे। इस दृष्टि से आप सावधानी बरतते हैं। लेकिन ज्ञानीजन कहते हैं कि आत्मा को भोजन या खुराक सामायिक से मिलती है, तो सामायिक रूपी भोजन आत्मा को जीमाना है। शरीर तो कीचड़ से नहीं भरा है। लेकिन मन कीचड़ से भरा हुआ है, पहले मन को साफ करे। मन को साफ किये बिना ही सामायिक में बैठ गये तो आनन्द की अनुभूति नहीं होगी। आप कहेंगे कि मन पर कीचड़ कैसे लगा? आप किसी प्राणी को सता कर या दबा कर आये हैं तो आपका मन मैल से भरा हुआ है। उसको धोने के लिए भगवान ने कहा कि इच्छाकारण की पाटी पढो। मन का शुद्धिकरण किये बिना आपका मन सामायिक में नहीं लगेगा। गृहस्थाश्रम का कार्य करते हैं तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। कोई मनुष्य किसी को सता कर आया है, चाहे उसको उसने गुप्त रूप से सताया हो, किसी दूसरे को मालूम नहीं हो, फिर भी वह व्यक्ति धर्म स्थान में ही आया है, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा वह सोचेगा कि मैं उसको सता कर या मार कर आया हूँ। अब क्या होगा। यह तो किसी को जानबूझ कर सताने की बात है लेकिन यदि किसी को

अज्ञान में सलाया जाता है तो भी उसका मन शुद्ध नहीं रहता। एक ऐतिहासिक घटना है।

विचारों का प्रभाव- पशु पर भी

किसी गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। छुट्टी का दिन था। बाउंडिंग के विद्यार्थी सार्वजनिक छुट्टी के दिन हर्ष मनाते हैं। साथी लोग निकल बाजार में पहुँच गए एक इमली का वृक्ष था। वृक्ष में कातुहल होता है इमली भात की लालसा रहती है। एक बच्चे ने इमली गिराने के लिए पत्थर फेंका। इमली गिरी लेकिन पत्थर उस इमली के उस पार एक कालिंदर सर्प पर गिरा। पत्थर गिरते ही सर्प क्रोधित हुआ। सर्प क्रोधित होने पर किसी का नहीं गिनता। बाधक वह विद्यार्थी था उधर भागा। सब विद्यार्थी सर्प की लाल-लाल आँख देखकर भागने लगे। जिसने पत्थर मारा था वह भी भागा। अध्यापक नजदीक ही थे उन्होंने सर्प का भिन्नकार दिया। अध्यापक ने उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ? उस विद्यार्थी ने अध्यापक का सच्ची बात बता दी। किंतु उसके मन में भय समा गया वह सर्प मुझे ही देख रहा था अब मेरा क्या हाल होगा? विद्यार्थी का मन चकल हो गया वह भयानक लगा। गृहपति ने उससे कहा कि घबराओ नहीं। अन्य विद्यार्थी ने उसका कहना कि यह तुम्हारा भाई है इसकी रक्षा करना तुम सब का बर्तन है।

उनमना बैठा था।

एक रोज वह तालाब में स्नान करके घर की ओर आ रहा था कि झाड़ियों की बाड़ में से वह सर्प बाहर निकला बच्चे ने देखा— वही सर्प आ गया। उसने सोचा कि अब यह मुझे छोड़ेगा नहीं, उस लेगा। इतनी दूर से यह यहाँ पर आ गया है तो अब मैं कहाँ पर छिपूँगा? अब मुझे इससे माफी माग लेनी चाहिए और खुशी पूर्वक जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अब इससे मैं समता भाव से माफी माग लेता हूँ। यह सोच कर विद्यार्थी डरा नहीं। वह भगवान का ध्यान करता हुआ कहने लगा कि भगवन् यह मेरा भाई है, मैं इस पर द्वेष नहीं करता, लेकिन गफलत से मेरा मन मलिन हुआ। यदि यह मुझे डसता है तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ। विद्यार्थी ने मन में समताभाव धारण करके उस सर्प से कहा नागराज! मैंने इमली खाने के लिए पत्थर फेंका था, तुम्हें मारने के लिए नहीं। यह मेरी गफलत या भूल हुई कि इमली खानी थी तो पेड़ पर चढ़ कर इमली तोड़नी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप पर चोट लगी। आप इतनी दूरी से आये हैं, अब मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता आप मुझे माफ करिये। आप मुझे डसना चाहे तो मैं अपना यह पाव लबा करता हूँ आप खुशीपूर्वक मुझे डसिए। सर्प आगे बढ़ कर फण फैलाता है वह विद्यार्थी को देखता है और आखों से अश्रु बहाता है।

बधुओ, आप चिंतन करेगे कि क्या सर्प में भी समझ होती है? कुछ सर्प समझ वाले भी होते हैं। सड़ी सर्प में ज्यादा समझ होती है।

जब उस विद्यार्थी ने माफी माग ली तो सर्प के मन में पश्चाताप हुआ। इस विद्यार्थी ने इमली खाने के लिए पत्थर फेंका था मुझे मारने के लिए नहीं। यह कितना साहसिक है, यदि यह चाहता तो मुझे मार डालता। इसमें मुझे पत्थर फेंक कर मारा नहीं उल्टा अपना जीवन समर्पित कर रहा है। वह सर्प शिला पर स्वतः फन पटक कर समाप्त हो जाता है।

बधुओ! मैं यह बता रहा था कि हम अनजान में भी किसी को सताते हैं तो उसके मन में वेद भाव बैठ जाता है। अतः सामायिक की साधना के पूर्व जाने अनजाने से हुई जीवों की विराधना को आलोचनापूर्वक दूर करने के लिए इरियावही का पाठ आवश्यक है।

सामायिक साधना की आगे की विधि पर समय पर ही प्रकाश डाला जा सकेगा।

आहार पानी ग्रहण करता है और बड़ा होने के बाद व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करता है। वह शिक्षण भी मुख्य तौर पर रोजी रोटी का शिक्षण। रोजी रोटी इन दो शब्दों में प्रायः आज का समस्त शिक्षण समाविष्ट हो जाता है आज ही नहीं रोजी रोटी का शिक्षण अनादिकाल से चला आ रहा है। यह बात दूसरी है कि पहले उसके तरीके कुछ भिन्न थे और आज भिन्न है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दो हाथों से प्रयत्न करता है तो भूखा नहीं रहता। पहले भी साधन जुटाता था और आज भी जुटाता है। पशु पक्षी भी भूखे नहीं रहते, वे भी अपना पेट भरते हैं।

आज यात्रिक युग आ गया कला का युग आ गया। पहले की अपेक्षा मानव ऊँचे बगलो में रहने लगा है, सुख सुविधा की साधन सामग्री सुगम हो गई।

यदि इस प्रगति के आधार पर मनुष्य सोचता है कि हम आगे चढ़ गये तो यह आगे बढ़ना केवल रोजी रोटी की दृष्टि का है इसे जीवन की शांति की दृष्टि से आगे बढ़ना नहीं कहा जा सकता है, जीवन की शांति तो पहले के युग में जब कि रोजी रोटी का इतना साधन नहीं था, अधिक थी, आज रोजी रोटी का साधन होने पर भी शांति उतनी नहीं रही। आज अशांति बढ़ी है। जहाँ मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का इतना विकास हो गया कला का विकास हुआ, इन सारे विकास में सांसारिक जीवन का पोषण करने में जिन-जिन हिस्सों की आवश्यकता होती है। रसोई बनाते हैं, व्यापार करते हैं, यातायात के साधन काम में लेते हैं आदि ये सब गृहस्थ अवस्था की परिधि के कार्य हैं। साधु पर्याय में रहने वाले ससार के आरंभ समाप्त का परित्याग करते हैं, इसलिए वे व्यापार सबधी, रसोई बनाने सबधी, यातायात सबधी साधन काम में नहीं लेते हैं। वे इस प्रकार की हिस्सा का परित्याग करके वीतराग वाणी के अनुसार परिपूर्ण अहिंसक बनते हैं।

सांसारिक अवस्था में कभी-कभी झूठ बोलने का प्रसंग आता है, लेकिन साधु झूठ का परित्याग करते हैं, वे परिपूर्ण सत्य की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। गृहस्थ अवस्था में रहने वाले कभी-कभी दूसरे की मालिकियत की चीज उससे बिना पूछे उठा लेते हैं, लेकिन साधु एक सुई भी मालिक की बिना परमिशन के नहीं उठा सकते, इसलिए चोरी करने का प्रसंग नहीं है। इसी तरह से गृहस्थाश्रम में रहने वाले को अब्रह्मचर्य का प्रसंग रहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह की परिधि में ससार के प्राणी रहते हैं। लेकिन साधना में आगे बढ़ने वाला बड़ी मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है और स्त्री जाति से विलग रहता है। छोटी बच्ची का भी स्पर्श नहीं करता।

प्रायः अधिकांश ससारी प्राणी अर्थ संग्रह में लगे हुए हैं किंतु मुनि सर्वथा

करने के पश्चात् सामायिक साधना में ४८ मिनट के लिए सभी प्राणियों की आत्मा के तुल्य समझ सकता है।

साधना में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सामायिक विधिवत् करनी चाहिए। पहले जो दोष लगे हैं उनका परिमार्जन करके सामायिक में विशेष प्रगति करनी चाहिए। इसका निर्देश तीर्थकारों ने दिया है।

स्वच्छ दीवाल - स्वच्छ मन

सामायिक की विधि में इच्छाकारण की पाटी आई, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कल कर दिया था। सामायिक लेने से पहले अपने मन की धुलाई कैसे करनी चाहिए इसकी पूरी लिस्ट गिनाई गई है। सप्ताह में जितने प्राणी हैं उनको पांच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय। एकेन्द्रिय जाति के पृथ्वी के जीव वनस्पति के जीव, पानी के जीव, लीलन-फूलन के जीव, अग्निकाय के जीव, वायु काय में जीव इन सब जीवों का उपमर्दन धर्म स्थान में आते हुए मेरे से हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि टुक्कड देता हूँ अर्थात् मनुष्य को किसी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब वह प्रमाद से उठता बैठता है तो इससे कुछ हिस्सा अवश्यभावी है। किंतु धर्म स्थान में साधना की अनुमति लेना है, तो प्रायश्चित्त लेकर शुद्धिकरण करना चाहिए। क्योंकि किसी वस्तु को साफ किये बिना उस वस्तु में स्वच्छता सबधी प्रगति नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर किसी दीवाल पर चित्र बनाना है तो उसमें चित्रकार कहेगा कि पहले दीवाल को साफ करो, प्लेन करो। साफ दीवाल होगी तभी चित्र चित्रित हो सकेगा। इसी तरह से किसी को अपना कपड़ा बढिया रगाना हो तो रगरेज पहले पुराने कपड़े को धो कर साफ करता है।

वैसे ही जब हमें अपने मन पर आध्यात्मिक अनुभूति का रग चढाना है, सप्ताह की अवस्था से प्रगति मार्ग पर जाना है, समस्त सुखों का कल्पवृक्ष पाना है या मनवाछित सुख पाना है तो मन को साफ करने के लिए मिच्छामि टुक्कड दिया जाना अवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि इन प्राणियों को मारने का मेरा अभिप्राय नहीं था लेकिन प्रमादवश अनजाने में मेरे से हिस्सा हुई हो तो मैं मिच्छामि टुक्कड देता हूँ।

जीवन का शुद्धिकरण करने के लिए सामायिक में बैठते हैं। सामायिक से पहले इतने से शुद्धिकरण से काम नहीं चलता है, आगे कौन-सी पाटी आती है? तस्सउत्तरी का नाम सुना होगा। कल इरियावहिअ का उच्चारण और विवेचन कर दिया था। लेकिन आगे की पाटी का विवेचन करने से पहले तस्सउत्तरी की पाटी का अर्थ समझा देता हूँ। आप पहले एक-एक शब्द के अर्थ को हृदयगम करें।

न कारेमि	—	(कायोत्सर्ग को) न पारू
ताव	—	तब तक
काय	—	शरीर को
ठाणेण	—	स्थिर रख कर
मोणेण	—	मौन रख कर
झाणेण	—	ध्यान धर कर
अप्पाण	—	आत्मा को (शरीर को)
वोसिरामि	—	(पाप से) अलग करता हू, छोड़ता हू

किसी के साथ सबध कुछ कटु हो जाते हैं या किसी व्यक्ति ने अपनी पोशाक को स्वच्छ बना दिया, लेकिन उसमें सल पड़े हुए हैं तो उनको निकालने के लिए आप उस्त्री करते हैं। उसी तरह से मन के सल निकालने के लिए तस्स उत्तरी का पाठ है। इरियावही के मिच्छामि दुक्कड से कितने ही पाप धुल जाते हैं, कितु कितने ही रह जाते हैं उनके लिए प्रायश्चित्त करे। इसीलिए इस पाठ में कहा है— पायच्छित्त करणेण

एक बच्चा सडक पर चल रहा है, उपयोग के साथ चलने की चेष्टा की लेकिन मार्ग में किसी व्यक्ति से टक्कर हो गई। उसने बच्चे को चाटा मार दिया, ऐसा जोर से मारा कि बच्चा तिलमिला गया। वह व्यक्ति चाटा मार कर धर्म स्थान पर आया। वहा आ कर उसने मिच्छामि दुक्कड नहीं किया। उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए था। लेकिन नहीं किया। गुरु महाराज के पास आ कर कहा कि मैं धर्म स्थान की ओर आ रहा था मार्ग में बच्चे ने कुछ बोल दिया और मैंने उसे पीट दिया। गुरुदेव समझाते हैं— “बोल दिया तो बोल दिया, तुम्हारा कर्तव्य था कि उसको समझा देते। फिर से वैसा नहीं करने की हिदायत दे देते। मार्ग में कोई व्यक्ति कहता है कि तुम पागल हो, तो क्या उसके कहने से तुम पागल हो जाओगे।” गुरु महाराज के पास आकर उसने पूरी बात नहीं कही। पूरी बात कहता तो गुरु महाराज कहते कि तुमने बड़े श्रावक हो कर नन्हे से बच्चे को क्यों पीट दिया। गुरु महाराज के पास पूरी बात कह देता तो शुद्धिकरण हो जाता और प्रायश्चित्त ले लेता।

गृहस्थ के लिए भी निरपराध व्यक्ति को नहीं मारने का सकल्प होता है। मार दिया तो उसके लिए प्रायश्चित्त लेने का विधान है तो सीधे तरीके से प्रायश्चित्त ले कर शुद्धिकरण करे।

मैं तो बड़ा श्रावक था लेकिन प्रायश्चित्त नहीं करने के कारण पशु बन गया, अब मैं श्रद्धा से सम्यक्त्व सहित व्रतो की आराधना एवं व्रत का पालन करूँ। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक व्रत का निरन्तर पालन करते हुए यदि आयुष्य बन्ध हो जाए तो वह पुनः स्वर्गलोक में जा सकता है।

भगवान् ने आपके लिए पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत की शिक्षा दी है। इस शिक्षा व्रत में सामायिक भी है। सामायिक करना महत्वपूर्ण साधना है। आप सुख, सुविधा, आत्म शांति चाहते हैं, तो सामायिक करने का अवश्य प्रयत्न करें। साधना बिना इस लोक और परलोक में शांति नहीं मिलेगी।

मन का शूल निकालने के लिए सामायिक के पूर्व शुद्धिकरण करना है। आप श्रद्धा वस धर्म श्रवण करने की दृष्टि से धर्म स्थान में पहुँचते हैं। किंतु यहाँ यह विवेक रखना आवश्यक है कि आप इससे कितना लाभ उठा सकते हैं? सामायिक के कितने भेद हैं इसकी व्याख्या करने में सुरेन्द्रनगर में एक पक्ष व्यतीत हो गया था। १५ दिन में सात प्रकार के भेदों की व्याख्या कर पाया। यहाँ पर तो पूरा चातुर्मास काल है, आपको यह विषय रुचिकर हो तो इसकी कुछ विस्तृत व्याख्या की जाए, किंतु इसे आप ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करें। जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सतों के सपर्क में आते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यही नहीं आदर्श श्रावकों के सपर्क से भी जीवन क्रम बदल जाता। सेठ सुदर्शन के सपर्क से अर्जुन माली में कितना परिवर्तन आ गया। अर्जुन माली का नाम आपने सुना होगा वह कितना पापी था? उसने कितने मनुष्यों का खून किया था। सेठ सुदर्शन श्रमणोपासक श्रावक था। अर्जुन माली ने उससे पूछा “भगवान्, आप कौन हैं?” उसने कहा “मैं श्रमणोपासक हूँ आप कहा जा रहे हैं?” मैं श्रमण भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ भगवान् श्रमण थे। उनके उपासक श्रमणोपासक हैं, उनकी शक्ति कैसी थी वे कैसे दयालु थे। उनके उपदेश से अर्जुन माली सरीखे पापी का आमूल चूल परिवर्तन हो गया।

आपने वाल्मिकी का नाम सुना होगा। वे पहले कौन थे। वे पहले डाकू थे। उनको थोड़ा सा सत वाणी का योग मिला तो उनके जीवन का परिवर्तन हो गया। कहावत है —

‘एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध।

तुलसी सगति साधु की कटे कोटि अपराध।’

इस वर्षा के समय में दूर-दूर के भाई उपस्थित हुए। ऊपर तडातड की आवाज हो रही है फिर भी आप शांति से सुन रहे हैं। यह आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इसे आप समझें। सामायिक सत्संग

का अग हे । श्रावक श्राविकाओ को यदि सामायिक रग आ जाता है तो कैसा आनन्द आता है । कभी श्रावक धर्म के मार्ग पर नहीं हो लेकिन श्राविका धर्मात्मा हे तो वह श्रावक को धर्म के मार्ग पर मोड देती है ।

वीकानेर के श्री श्रीमालजी धर्म मे कुछ नहीं समझते थे । बहिन चीनीबाई घर मे आई तो ससार ऐसे कर दिये कि सभी धर्म के मार्ग पर चलने लगे । कहने का अर्थ यह है कि हम साधनो मे जितना मनोयोग एव समय लगायेगे उतना ही जीवन समतामय बनेगा । सामायिक की साधना उतनी ही आनन्दप्रद होगी ।

दिनाक १८-७-८४
बोरीवली (पूर्व) बबई

७. साधना और प्रदर्शन

पिछले कुछ दिनों से सामायिक साधना के सबध में विवेचन चल रहा है। साधु और श्रावक अपनी-अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मुनि जीवन की साधना सर्वव्रती साधना है। यदि वह साधना अपनी मौलिकता में अक्षुण्ण चलती रहती है तो साधक को कुछ उपलब्धियाँ, उपलब्धि हो जाती है। जिन्हें हम सामान्यजन भाषा में चमत्कार कह सकते हैं, किंतु यदि उन उपलब्धियों से साधक अहंकार में झूमने लगे और उसका प्रदर्शन करने लगे कि मुझे यह प्राप्त हो गया, वह हो गया तो समझना चाहिए कि वह साधक जितना आगे बढ़ा है उतना ही नीचा गिरेगा। क्योंकि उसने सामान्य सी उपलब्धि को बहुत मान लिया है। जो व्यक्ति जरा सी उपलब्धि को बहुत मान लेता है वह व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ सकता।

उपलब्धि का प्रदर्शन

एक व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता है और एक वर्ष या दो वर्ष में उसको अच्छी आय हो गई परिणामतः वह अहंकार में फूल जाता है और उस प्राप्ति का ससार के सामने प्रदर्शन करता है तो वह व्यापारी आगे तरक्की नहीं कर सकता।

ज्ञानीजनों का कथन है कि तुम अपने जीवन की आर्थिक कमजोरियों को बाहर रखो लेकिन अपनी उपलब्धियों को, अपनी आमदनी को और जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित मत करो।

कोई साधु इस प्रकार के प्रदर्शन में लगता है तो उसका मस्तिष्क जो अपूर्व खोज में आगे बढ़ रहा था उसके विकास में रुकावट उत्पन्न हो जायेगी तथा जो प्राप्त हुआ था वह भी बिखरने लगेगा। यदि यह वृत्ति साधुओं में आ गयी हो तो उसका सशोधन करना चाहिए। यह भी प्रकारांतर से, आत्मा के विकास में बाधक होने से एक प्रकार का पाप है।

प्रभु महावीर ने कहा कि तुम सामायिक की विधि साधने से पूर्व इस बात का ध्यान करो कि मेरा कहा-कहा ध्यान बटा है और मैं तरक्की में कहा-कहा पीछे हटा हूँ।

जीव हिंसा से निवृत्ति हेतु इरियावहिय का पाठ कहा गया। अब प्रायश्चित्त के लिये तस्स उत्तरी के पाठ का क्रम आता है।

किसी छोटी आत्मा को दबाया कीडो को दबाया या ओर किसी जतु को दबाने से पाप हुआ उसका शुद्धिकरण कर लिया कितु आत्मा के अदर रहे हुए शल्य को नहीं निकाला। सामान्य से विकास से अह का शल्य भीतर मे बन गया। तो आगे का विकास दब गया और जो शक्ति विकसित हुई थी उसके ताला लग गया— उसको बंद कर दिया। यह शल्य के रूप मे एक प्रकार से स्वय की हिंसा का प्रसंग हे। अपने अतर की बात व्यक्ति स्वय ही जान सकता है कि मैं कितना प्रदर्शन कर रहा हूँ और भीतर मे कैसा हूँ मैं कितनी योग्यता रखता हूँ। व्यक्ति अपनी गरिमा का प्रसार करने मे बहुत माहिर होता हे। वह जितना बाहर प्रदर्शन करता है उतना अदर मे नहीं होता है।

यदि दूसरो को दिखाने की दृष्टि से ऐसा करता है तो उसको जीवन मे शांति नहीं मिलती। इसलिए सामायिक की इस विधि मे भगवान ने तस्स उत्तरी के पाठ मे विसोहि करणेण विसल्ली करणेणे के द्वारा शल्य रहित हो जाओ और फिर पाप कामों को नष्ट करने के लिए ध्यान की साधना करो अपनी दृष्टि से अतर की ओर मोडो अतर मे प्रवेश करके आतिरिक्त साधना मे लगे यह सन्देश दिया है।

शल्यरहित साधना

आतिरिक्त साधना कब की जा सकती है। इसके लिए भगवान ने केवल ज्ञान मे देखा और अनुभूति के आधार पर कहा कि जब तक मनुष्य बाहर की ओर दौडता है अथवा बाहर की ओर दृष्टि फैलाता है तब तक अदर की तरफ नहीं देख पायेगा। बाहर लुभावने दृश्य हैं तो भीतर के दृश्यों को नहीं देख सकता। इसलिए बाहर के आकर्षणों से मन को मोडो ओर भीतर को देखो।

यह शरीर है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना इसी शरीर से होती है मानव जाति के शरीर से ही मोक्ष प्राप्त होता हे परम शांति मिलती हे। तीर्थंकर भगवतो ने मोक्ष किससे प्राप्त की? इसी शरीर के माध्यम से जिसको आप धारण करके बैठे हे। इसी जाति यानि मनुष्य जाति के शरीर मे उन्होने साधना की ओर मोक्ष प्राप्त किया। आज के मनुष्यों मे से यदि कोई अदर की उपलब्धिया ओर शक्तिया प्राप्त करेगा तो इसी शरीर से ही करेगा।

भगवान कहते हैं कि जब तुम ध्यान की साधना मे बैठते हो तो इस शरीर का भी ध्यान छोड दो। जो शरीर निकट का उपकारी हे उसका भी ध्यान छोडोगे तो मोक्ष प्राप्त कर सकोगे।

मैं अधिक सुक्ष्म बातों में चला गया। ये वारीक बातें हर एक की समझ में कम आती हैं लेकिन यह साधना भगवान की बताई हुई है और सारे जैन समाज को मान्य है इस साधना में चैतन्य की ओर ध्यान दिलाया है। चैतन्य का मतलब है आत्मा और इस शरीर में आत्मा है।

पत्तियों को नहीं मूल को सींचिये

मैं आपके समक्ष वर्तमान जीवन की स्थिति को लेकर कह रहा हूँ। आप सभी चाहते हैं कि वर्तमान जीवन में हम सुखी बनें, समृद्धिशाली बनें, पवित्र बनें, लेकिन यह नहीं सोचते कि किन कारणों से वेसी अनुकूल परिस्थिति नहीं बन रही है। आपने मूल को नहीं पकड़ा। आम में जो मधुर रस आता है वह इस वृक्ष की हरी-हरी पत्तियों के कारण नहीं आता है, अपितु जमीन में जो उसकी जड़ है, जो ऊपर से रूखी-सुखी मालूम होती है, उसी का सिंचन अच्छी तरह से करने से आम के फल में मधुर रस आता है। इसी दृष्टि से आध्यात्मिक बातों में रस ले। वैसे आध्यात्मिक बातें रूखी मालूम होती हैं लेकिन याद रखिये कि जीवन में सुख चाहते हैं तो इन आध्यात्मिक बारीकियों को समझाना होगा। इस दृष्टि से अभी से ही प्रयास क्यों नहीं किया जाए। आप अपने सदगुणों को विकसित करें और चैतन्य आत्मा का ख्याल करें।

जड़ चीजों को देखते हुए तो अनादि काल बीत गया। यह चश्मा क्या है, घड़ी क्या है? ये जड़ हैं। जड़ और चैतन्य को पहचानो। जो अपने आपको नहीं जानता, वह जड़ है और जो अपने आपको पहचान सकता है वह चैतन्य है।

भगवान कहते हैं कि तू अनादि काल से अपने मूल स्वरूप नहीं पहचान सका। अनेक गतियों में रूलता हुआ मानव तन में आ गया। फिर भी अज्ञ का अज्ञ ही रहा।

समुद्र के जीव जल की हिलोरो के साथ उपर नीचे आते हैं कभी मुनष्य भी हिलोरो के साथ उपर-नीचे आ जाए और नहीं सभला तो कहा चला जाएगा? ससार समुद्र में चला जाएगा।

भगवान ने कहा कि साधना करनी है तो शरीर का भी ध्यान मत रखो। यदि आत्मा से भिन्न विषयों का ध्यान करोगे तो तीन काल में भी आत्म कल्याण की ओर नहीं बढ़ सकोगे।

जिन व्यक्तियों का ध्यान केवल इस प्रदर्शन पर केंद्रित हो जाता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। मैं उसे दुनिया को दिखा दूँ। उस व्यक्ति की क्या स्थिति बनती है। इस सबध में एक छोटा सा रूपक ले -

सपत्ति का प्रदर्शन भी हानिकर

एक मोतीलालजी नाम के सेठ थे। इस सेठ के पास अरबों की सपत्ति थी। सेठ के पिता ने इस अपार सपत्ति को तलघर में भंडार में रख छोड़ा था। उपर से वे सादे तरीके से रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि सपत्तिको जितना प्रगट किया जायेगा उतने ही इसको पाने वाले पैदा हो जायेगे। पिताजी ने तो सपत्ति को इस तरह से रखा लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मोतीलालजी ने सोचा कि मेरे पास इतनी अपार सपत्ति है लोगों को इस अपार सपत्ति की जानकारी नहीं होगी तो लोग मेरा आदर नहीं करेगे। यदि लोगों को मालूम हो जाए कि मेरे पास इतनी अधिक सपत्ति है तो वे मेरा सम्मान करेगे तारीफ करेगे। मोतीलालजी को यह कीर्ति की चाह हुई। अर्ध रात्रि में उन्होंने उपाय सोचा की अदर के तलघर में दबी हुई सपत्तिके बारे में दुनिया को मालूम हो जाए ऐसा उपाय करू। रात्रि के चितन के पश्चात् प्रात काल उठे और परिवार में जो सभ्य लोग थे। ३, ४ बेटे थे उनकी पत्निया थी और स्वयं की पत्नी थी। सारा परिवार बेटा था। मोतीलाल सेठ उनसे कहने लगे कि रात्रि में मेरे मन में चितन चला कि अपन इतने धनवान है। लेकिन लोग अपने को धनवान के रूप में नहीं जानते। लोगों को इस बात की जानकारी कैसे हो कि मैं इतना धनवान हू। मेरा चितन हुआ और प्रसिद्धि पाने के लिए एक उपाय मेरे मस्तिष्क में आया। आप सब परिवार वालों के सामने मैं वह उपाय प्रस्तावित करता हू। आप उस प्रस्ताव को पास करे तो उसके अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है। उन सब ने कहा कि बताइये आपका प्रस्ताव क्या है? मोतीलाल सेठ ने कहा 'यहां के राजा को भेटना देकर मेहमान बना कर अपने घर पर बुलाया जाए। उसको बढिया भोजन कराया जाए और अपने पास जितना धन है वह सब राजा को दिखाया जाए। जिससे दुनिया के मन में जिज्ञासा हो कि इतना बड़ा सम्राट इनके घर पर क्यों आया हो न हो कुछ महत्त्वपूर्ण बात है। राजा के साथ बड़े-बड़े अधिकारी भी आयेगे उन पर भी अपना प्रभाव जमेगा।

सब ने एक स्वर में समर्थन किया और कहा 'पिताजी आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। हम सब का समर्थन है।

समझदार- छोटी बहू

लेकिन पास में ही सेठ की सबसे छोटी बहन (छोटे लडके की पत्नी) बंठी थी। वह बड़ी बुद्धिशालिनी थी आध्यात्मिक जीवन में रस लेने वाली थी। वीतराग वाणी का श्रवण करने वाली थी। वह जानती थी कि वीतराग का उपदेश 'हूँ' कि तुम गोपनीय सामग्री को जितना गोप्य करके रखा उतना ही अच्छा है। लोक व्यवहार में अपनी सपत्ति राजा को बताकर बाह्यवाही की चाह नहीं करनी

चाहिए। इससे सपत्ति के लुटेरे तैयार हो जायेंगे। वह मन ही मन गभीर चिंतन कर रही थी। मोतीलालजी सब की तरफ दृष्टि डाल रहे थे। उन्होंने छोटी बहू पर भी दृष्टि डाली। उसने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। सेठ ने पूछा कि छोटी बहू तुम क्यों नहीं बोल रही हो? छोटी बहू ने नम्रता पूर्वक मधुर स्वर में कहा "आप बड़े-बड़े चिंतन कर रहे हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ, मैं क्या कहूँ। सेठ ने कहा "नहीं-नहीं तुम्हारे मन में क्या बात आई है वह भी बताओ, मेरा प्रस्ताव अच्छा है या नहीं।" उसने कहा "मुझे माफ़ करे तो कहूँ।" सबने कहा— "कहो"।

उसने कहा कि देखिये आप खतरे की घटी मोल रहे हैं, अपने धन का प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं। राजा को और दूसरे लोगों को अपनी सपत्ति नहीं दिखानी चाहिए। क्या किसी को दिखाने में सपत्ति और बढ़ जाएगी? दिखाने से खतरे में पड़ जायेंगे। सब बड़े कहने लगे कि यह समझती नहीं है, आखिर सबसे छोटी ही है, यह दीर्घ दृष्टि से सोच नहीं सकती।

दूसरे दिन मोतीलालजी बढिया पोषाक सजाकर रत्नों की भेट ले बग़ी में बैठ कर सम्राट के सामने पहुँचे। भेट सामने रखी। सम्राट ने दीवानजी से पूछा "ये कहा के सेठ आये हैं, ये कौन है?" दीवान ने कहा कि हुजूर ये आपके यहाँ के ही मोतीलालजी सेठ हैं। इनके पिता बहुत चतुर व्यक्ति थे उन्हीं के ये सुपुत्र हैं। सम्राट ने भेट स्वीकार कर ली। मोतीलालजी सेठ ने कहा कि हुजूर मेरा निमंत्रण है कि आप मेरे झोपड़े में पधारिये और एक टाइम का भोजन वहाँ अरोगिये। सम्राट ने सोचा कि इतनी भेट यहाँ पर लाया है तो घर जाने पर और भेट देगा। सम्राट ने दीवानजी की तरफ दृष्टि डाली, उन्होंने कहा "हुजूर ये नये सेठ प्रगट हुए हैं, इनका निमंत्रण अवश्य स्वीकार करना चाहिए।"

सेठ निमंत्रण दे कर फूला नहीं समाया। बाहर आकर सेठ ने लोगों से कहा कि वह सम्राट के पास जा कर आया है। कल सम्राट मेरे घर पर आयेंगे। लोगों ने उसकी तारीफ़ की। तारीफ़ सुन कर सेठ और उसके लड़के फूले नहीं समाये। परिवार में छोटी बहू के सामने लक्ष्य कर के सेठ ने कहा कि यह तो मगलाचरण है सम्राट घर पर आयेंगे तो हमारा कितना आदर होगा।

सम्राट घर पर आये। सोने की थाली में रत्नों के कटोरे सजा कर चादी के पाटिये पर रखे और थाल में तरह-तरह की भोजन सामग्री परोसी गई। तलघरों की पूरी सपत्ति निकाल कर हॉल में प्रदर्शनी लगा दी गयी। सम्राट जीमने घटा तो चादी का वाजोट (पटिया) सोने की थाली और रत्नों के कटोरे देखकर चकित हो गया।

भोजन के पश्चात् सठ आर उसके लड़के कहने लगे कि हॉल में

पधारिये। हॉल में सपत्ति देख कर सम्राट आश्चर्यचकित हो गया। इतना धन मेरे भंडार में भी नहीं है। ऐसा सेठ तो मुझे खरीद सकता है। उपर से उसने सेठ का आदर किया और अदर से सोचने लगा कि यह चाहे तो मेरी जागीर भी खरीद सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा।

सम्राट अपने महल में पहुँचा उसे चेन नहीं पड़ रही थी। दीवान पूछा कि क्या बात है? सम्राट ने कहा 'सेठ के पास इतनी सपत्ति रह गई तो यह मुझे राज्य से निष्कासित कर सकता है। दीवान जी इसका कुछ उपाय करना चाहिए। दीवान जी ने कहा 'जहाँ अपाय है वहाँ उपाय भी है। यह सेठ तो आपके आधीन ही है। आप चाहे तो इसका सारा धन अपने भंडार में भर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो दुनिया उलट जायेगी, इसलिए तरकीब से काम लेना पड़ेगा। मेवाड़ की तरफ की कहावत है 'दुनिया ठगनी मक्कर से और रोटी खानी शक्कर से।' सम्राट करने लगा दीवान जी उपाय जल्दी बताओ।' दीवान ने कहा 'आप उन सेठजी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दीजिये। उनके यहाँ आने पर क्या करना यह मैं आपको एकांत में बता दूँगा।' सम्राट के मन में बहुत उतावली हो रही थी अतः उसने दीवानजी सहित कुछ कर्मचारियों को सेठ के यहाँ भेजा।

जब दीवानजी और कर्मचारी मोतीलालजी सेठ के घर जा रहे थे तो लोगो ने सोचा कि आज फिर क्या बात है? वे सोचने लगे कि राजा को घर बुलाने का कार्य नहीं करता तो दीवानजी क्यों आते? दीवानजी और बड़े-बड़े अधिकारी सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने पूछा कैसे आना हुआ? दीवान ने कहा 'सम्राट ने आपको याद किया है पधारिये। सेठ ने बढ़िया वस्त्र पहने और बढ़िया बग्गी में बैठ कर महल की ओर चला। वहाँ पहुँचने पर सम्राट ने भोजन से स्वागत के पश्चात् अपने बराबर आसन दिया और सत्कार करके आसन पर बिठाया। मोतीलालजी सोचने लगे कि मैं तो जिंदा ही स्वर्ग में आ गया हूँ, सम्राट के बराबर बन गया। पान-बीड़ा मुह में रखा। दीवानजी ने गुप्त बात सम्राट को एकांत में बता दी थी। सम्राट कहने लगा 'मुझे अब ज्ञात हुआ कि आप इतने धनवान होते हुए बुद्धिशाली भी हैं। जैसी की कहावत है 'गुदड़ी में लाल आपने कभी प्रगट नहीं किया कि आप इतने धनवान हैं। अब मेरे मन में यह बात आई कि आप जैसे बुद्धिशाली नागरिक क्या नहीं कर सकते? इतने रोज तक समस्या उलझी हुई थी उसका सुलझाने के लिए प्रयास चालू था पर कोई उसका उत्तर नहीं दे सका है। आप बुद्धिशाली हैं आप मेरा समाधान कर सकते हैं।

सेठ साहब ने बड़े गर्व से कहा - कहिए क्या प्रश्न है मैं उत्तर देता हूँ। सम्राट ने कहा कि देखिये सोच समझ कर उत्तर दीजिये क्योंकि प्रश्न के पीछे

एक शर्त है। एक प्रश्न को कोई सही उत्तर देता है तो इनाम मिलता है और जो उत्तर नहीं दे पाता है उससे पाच करोड रुपये लिये जाते हैं। सेठ साहब कुछ ठडे पडे। प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता मुझ मे है या नही, यह वे जानते थे।

सम्राट ने कहा "पहला प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा तत्त्व है जो प्रतिपल प्रति क्षण विनष्ट होता रहता है और दूसरा प्रति पल बढ़ता रहे ऐसा कौन-सा तत्त्व है?

प्रति पल और प्रति क्षण शब्द सुन कर सेठ गुमराह हो गया। उसने कहा कि हुजूर प्रश्न गभीर है, उत्तर नहीं दे सका तो पाच-पाच करोड रुपये देने को तैयार हू, लेकिन मुझे 24 घटो का समय मिलना चाहिए। दीवानजी ने कहा "इनको समय दीजिए, कहा जाने वाले हैं, उत्तर नहीं दे सका तो दुनिया मे अपनी बदनामी नहीं होगी।"

सेठ साहब बग्गी मे बैठ कर घर की ओर रवाना हुए। रास्ते मे लोग मुजरा करने लगे लेकिन सेठ साहब गुमसुम थे। लोग सोचने लगे कि क्या बात हो गई? सम्राट के और इनके टक्कर हो गई या क्या हुआ, जो ये इतने गुमसुम है? घर पर पहुचा घर के सारे सदस्य विकल हो गये और पूछने लगे कि क्या हो गया? सेठ ने कहा कि क्या कहू बहुत विपत्ति आ गई है। राजा ने ऐसे प्रश्न पूछे है जिनका उत्तर नहीं दिया तो पाच करोड रुपये देने होंगे। उत्तर तो मेरी जिन्दगी मे भी आयेगा नहीं। दो प्रश्नो के दस करोड रुपये देने पडेगे। सम्राट और भी प्रश्न कर सकता है। यह बात उसके सबके सामने कही। उसकी दृष्टि छोटी बहू की तरफ गई। सेठ कहने लगा कि उसने बहुत बुद्धिमत्ता की बात कही थी, लेकिन अपन सब उसकी मजाक उडाने लगे। सबने छोटी बहू की तरफ दृष्टि डाली। उस समय वह चाहती तो अपना आक्रोश निकाल सकती थी लेकिन उसने गभीरता से कहा 'ससुर साहब जो कुछ हुआ सो हो गया, अब चिंता मत करो और सम्राट को कहला दो कि उस समय मैंने भोजन किया ही था कि आपने बुलवा लिया। मैं जल्दी मे था मैं समझ नहीं पाया। आपने ऐसा ना कुछ प्रश्न किया है उसका उत्तर तो मेरी छोटी बहू भी दे सकती है। कल दरबार मे आ कर वह उत्तर देगी।' सेठ ने सोचा छोटी बहू कहे वसा ही करना चाहिए।

मोतीलाल सेठ ने सम्राट को वैसी ही सूचना कर दी। सूचना सुनकर सम्राट की सभा मे भी सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि मोतीलाल सेठ इतना होशियार हे कि इन प्रश्नो को ना कुछ समझता हे ओर ऐसे ना कुछ प्रश्नो का उत्तर स्वयं देना उचित नहीं समझता हे इसलिए उत्तर छोटी बहू देगी। वह बहुत होशियार मालूम पडती हे।

सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे दरवार में अच्छी सजावट थी। वह को लाने के लिए अच्छा रथ भेजा गया। सठ की पुत्रवधू ने सादी पोशाक पहनी। एक हाथ में दूध का कटारा लिया दूसरे हाथ में घास का पूला लिया और लेकर राज दरवार में पहुँची। रास्त में लोग साचने लगे कि यह क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब में एक जिज्ञासा बनी हुई थी। राज दरवार में सम्राट आसपास सभासद बैठे हुए थे। द्वारपाल ने आकर सूचना दी 'मोतीलाल जी सेठ की पुत्रवधू आ गई है सम्राट ने कहा आने दो। वह सभा के बीच में पहुँच गई। उसके एक हाथ में दूध का कटोरा और दूसरे हाथ में घास का पूला था। इन दोनों चीजों को देख कर सम्राट ने पूछा— 'क्या आप ही मोतीलाल जी सेठ की पुत्रवधू हैं? उसने कहा कि जी हाँ। क्या आप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आई हैं? तो दूध का कटोरा और घास का पूला लेकर क्यों आई हो? इससे तो कचरा फेंक जाएगा। दूध का कटोरा साथ क्यों लाई हो? क्या इतनी भूख लगती है कि बीच में दूध पीये बिना उत्तर नहीं दे सकोगी? उसने कहा कि 'हुजूर मतलब से लाई हूँ— विशेष उद्देश्य से ले कर आई हूँ।' सम्राट ने कहा— 'हमारा नया प्रश्न पैदा हो गया। तुम प्रश्नों का उत्तर देने आई हो तो फिर घास का पूला क्यों लाई? उसने कहा — हुजूर यदि कोई सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करता हूँ तो उसको इनाम मिलता है या दंड? सम्राट कहने लगा कि इनाम मिलता है। 'लेकिन हुजूर सत्य कटु होता है आप कह तो कहूँ। सम्राट सोचने लगा कि यह छोकरी क्या कटु बात कहेगी। उसने कहा कटोरा क्या कहना चाहती हो। पुत्रवधू ने कहा घास का पूला तो मेरी दीवान साहब को समर्पित करने के लिए आई हूँ। सम्राट ने कहा दीवान मेरे राज्य की व्यवस्था करने वाला प्रधान है। तुम उनको घास का पूला क्या भेंट करना चाहती हो? सठ की पुत्रवधू ने कहा 'हुजूर जो पशु होते हैं उनको घास का पूला ही चाहिए। यह सुनते ही दीवान जी में उत्तेजना आई। सम्राट भी कहने लगा क्या मेरी दीवान पशु हैं? हुजूर पूछवाले पशु नहीं बिन पूछ के पशु हैं। प्रजा का संचालन करने वाले दीवान को प्रजा के हित की बात कहनी चाहिए। लेकिन जो दीवान प्रजा के हित में नहीं सोच कर प्रजा का लूटने की बात साचता है तो उसका पशु के समान ही समझती हूँ। मेरे ससुर जी ने आप का सम्मान किया था तो क्या अपनी संपत्ति लूटवाने के लिए किया था? दीवान ने साबित था उसका सम्मान करने का। वह मन मसोस कर चुप हो गया।

सम्राट ने पूछा कि 'दूध का कटोरा क्या लाई हो? हुजूर आपका मिलाने के लिए। आप दूध के तुल्य हैं जो दूध का हाता है वह दूध की बुद्धि से साचने का होता है। आप ही दीवानजी के कहने के अनुसार कार्य करते हैं और फिर भी आपका पशु समझती हूँ। आप दूध पीकर बुद्धि का टीका बनाइयें

अपनी बुद्धि से काम करिये दीवानजी की खोटी सलाह को मत मानिये।”

दीवानजी कहने लगे अच्छा तुम अपनी सीख रहने दो प्रश्नो का उत्तर दो।” उसने कहा ‘हुजूर प्रश्नो का उत्तर देने के लिए ही आई हू। आपका पहला प्रश्न क्या है? प्रति पल प्रति क्षण क्षीण होने वाली वस्तु क्या है। हुजूर ऐसी वस्तु आपकी आयुष्य है। प्रत्येक मनुष्य की आयुष्य प्रति पल और प्रति क्षण क्षीण होती ही चली जा रही है।”

“दूसरा प्रश्न हे प्रति पल और प्रति क्षण बढ़ता रहे ऐसा कोन-सा तत्व है?”

“हुजूर, आपकी तृष्णा प्रति पल प्रति क्षण बढ़ती जा रही है।” सम्राट कहने लगे कि आपने तो कमाल कर दिया दोनो प्रश्नो का उत्तर सही दे दिया।

दीवान जी सम्राट को कहने लगे कि ऐसी नारी जिसके घर मे उसका धन हाथ नही आ सकता। उसने आपको बच्चा और मुझे बिना पूछ का पशु बता दिया। अब इसको जाने दीजिये। आगे ओर सोचेंगे। सेठ की छोटी पुत्रवधू विजय पा कर अपने घर चली गई।

भगवान् कहते हैं कि यह तो आपका शरीर रूपी घर है उसमे अमूल्य सम्पत्ति भरी है। इस शरीर रूपी घर को प्रदर्शन मे लगा दिया तो क्या होगा? इसको धर्म साधना मे सत्कार्यों मे लगाइये। निशल्य होकर ध्यान समाधि मे विचरण करिये। यही जीवन की सर्वोत्तम उपयोगिता है। सामायिक साधना मे ध्यान के पूर्व विसल्लीकरणेण से यही संकेत दिया गया है कि वैभव मे ममत्व का शल्य भी निकाल दिया जाए।

बन्धुओ विधि से की जाने वाली सामायिक से जीवन मे समता रस उतर आता है और जिसका जीवन समता रस से ओत-प्रोत हो जाता है वह व्यक्ति जन-मन का प्रिय बन जाता है। मगलकारी बन जाता है। तात्पर्य यह है कि सामायिक साधना से जीवन मगलकारी बनता हैं आज आप सन्त सातियों के दर्शन को मगलकारी मानते हैं, सन्त सातियों को प्रिय क्यों समझते हैं? आपको मालूम है कि सत मोह, माया और तृष्णा का परित्याग करके अपनी साधना की स्थिति मे चल रहे हैं इसलिए उनको आप मगलकारी समझते हैं। इसीलिए भगवान ने चार शरणा बताये हैं। अरिहन्त का शरणा सिद्धो का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा। इनके शरण मे पहुचने से जीवन की क्या स्थिति बनती है? ऐसे मगलकारी सत सती कहा मिलेंगे, जिनको किसी बात का लालच नही, जो अपनी धर्मकारणी को नही बेचते और प्रदर्शन नही करते उनका जीवन सद्गुणो से भर जाता है। वही व्यक्ति जीवन मे मगल प्रसंग उपस्थित कर सकता है।

८. सामायिक भूमिका शुद्धि

अनंत उपकारी प्रभु महावीर की देशना किवा अतिम तीर्थकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग देव का उपदेश आप अभी वीतराग वाणी रूप में मुनिश्रीजी से सुन गये हैं। उच्च कोटि की वीतराग वाणी का जो प्रसंग आप सुन रहे हैं। वह है उच्च कोटि के श्रावक सुवाहु कुमार का वर्णन। सुवाहु कुमार भी एक अद्वितीय विशिष्ट गृहस्थ था, जिसके रूप और लावण्य सबधी जिज्ञासा अनेक व्यक्तियों को हुई और उनके मन में अनेक तरह के सकल्प विकल्प उठे कि सुवाहु कुमार ने ऐसा कौन-सा कार्य किया जिससे मनुष्य जीवन में— मनुष्य तन में आने के साथ ही साथ उन्होंने इतनी कमनीयता, इतनी कोमलता प्राप्त की। इस विषयक प्रश्न और उत्तर तो आप सुखविपाक के माध्यम से श्रवण करेंगे ही। सुखविपाक का स्वरूप वीतराग देव के मुखारविंद से प्रवाहित हुआ जिसमें सुवाहु कुमार जैसे उच्च पात्र का निर्वचन है। उसी सदर्थ में श्रावक के १२ व्रत का उल्लेख भी हुआ है और इसी उल्लेख के अंतर्गत द्वावे व्रत सामायिक का प्रतिपादन हुआ है। इस सामायिक रूपी शिक्षा व्रत का वीतराग देव ने किस सूक्ष्मता के साथ प्रतिपादन किया यह विमर्शनीय है। यदि इस सामायिक की विधि ठीक तरह से साथ ली जाती है तो यह मानवीय पर्याय का जीवन आनंद से भर जाता है।

भव भ्रमण-सामायिक के अभाव में

विधिवत् सामायिक की आराधना नहीं करने के कारण ही यह आत्मा अनादिकाल से इस चतुर्गति ससार में परिभ्रमण कर रही है। ऊँची-नीची परिस्थिति का सामना कर रही है। दिन-रात कितना सवलेश है? कितनी अशांति है? मस्तिष्क में कितना टशन है? इसका उल्लेख सागोपाग रूप में करना शक्य नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भीतर की सूक्ष्म स्थितियों को नहीं समझ पाता। वह बड़ी-बड़ी बात ही समझ पाता है और बड़ी-बड़ी बात भी दुखित हो कर मन का हल्का करने के लिए दूसरों के सामने रख देता है।

प्रभु महावीर ने जो कुछ भी सामायिक का या सामायिक की विधि का स्वरूप बताया है उस विधि सबधी कुछ विवरण आप सुन गये हैं। उन्नी नन्दन में उत्तरावतारी पाठ का कुछ विवरण ने आपको संक्षेप रत्न दिया। इस बात का सन्दर्भ

भी दे गया कि तीर्थकरो ने भी इस औदारिक शरीर से साधना की ओर इस शरीर का भरणपोषण अन्न, जल आदि से किया। यह शरीर विधिवत् उपयोग में आया तो आत्म साधना सुंदर तरीके से बन सकी। शरीर की अविधि से मन की अविधि बनती है और इस मन की अविधि में आत्मा स्वतः अपने निज स्वरूप को समझ नहीं पाती। इस शरीर का सदुपयोग क्या है? सदुपयोग करने के उद्देश्य से जिनका सामायिक साधना में प्रवेश करने का प्रयास अतः करण पूर्वक है वे पुरुष सामायिक के पाठ का उच्चारण करने से पहले सामायिक-योग की भूमिका तैयार करते हैं।

भूमिका-शुद्धि

किसान खेत में बीज डालता है। लेकिन सहसा वह बीज नहीं डालता। गर्मी के समय उस खेत में इकट्ठी हुई भीतर की गदगी को उड़ाता है। सूर्य की किरणें उसमें मददगार बनती हैं। जब खेत जोतता है तो उसमें जितना कूड़ा करकट है उसको निकाल कर बाहर फेंकता है, उसके पश्चात् जैसे ही वर्षा होती है उस खेत में बीज बो देता है। वह किसान खेती करने में अधिक सफल होता है।

वैसे ही यह आध्यात्मिक जीवन की खेती है। किसान तो बाहर बीज बोता है, लेकिन भव्यजन इस जीवन रूपी क्षेत्र में मन में बीज बोते हैं। मन में बीज तभी बो सकते हैं जब कि इस मन को पहले साफ सुधरा कर लिया जाता है। मन रूपी जमीन में जो कूड़ा करकट है उसमें हलका हाकने के तुल्य ज्ञान और श्रद्धा के बल से उसकी दुर्गन्ध उड़ाते हैं, विकारों को निकाल फेंकते हैं, पाप की आलोचना करके शुद्धिकरण करते हैं और उसके पश्चात् जिसको प्राप्ति करने के लिए वे सामायिक करते हैं। इसका उल्लेख इसकी विधि में प्राप्त होता है।

लोगरस बनाम लक्ष्य स्थिरता

जब तस्सउत्तरी के पाठ के अंतिम वाक्य का उच्चारण करते हैं तब "अप्पाण वोसिरामि" कहते हैं। जिसका अर्थ है— इस शरीर का ध्यान छोड़ कर मैं अदर में प्रवेश करता हूँ। अदर में क्या दिखता है, किसका चिंतन करता है इसे आप तस्सउत्तरी पाठ में सुन गये हैं। इसमें मन का मैल धोने की प्रक्रिया बताई गई है। यदि इस धुलाई में मन स्वच्छ हो गया तो मन में सामायिक का लक्ष्य निर्धारित होता है। उसे निर्धारित करने के लिए लोगरस के पाठ का उच्चारण किया जाता है।

सामायिक साधना में प्रवेश करते समय जिन आगमिक पाठों के उच्चारण एवं कायोत्सर्ग का विधान है उन्हें भी कुछ समझ लेना आवश्यक है। इच्छाकारण

एव तस्स उत्तरी कं पाठ का प्रकट उच्चारण किया जाता है जिसका स्पष्टीकरण म पूर्व में कर चुका है। इसके पश्चात् कायोत्सर्ग किया जाता है कायोत्सर्ग में जिस पाठ का उच्चारण किया जाता है उस विषय में मुख्यतया दो परंपराएँ चल रही हैं— एक परंपरा में कायोत्सर्ग म इच्छाकारेण का पाठ गिना जाता है जब कि दूसरी परंपरा कायोत्सर्ग म लोगस के पाठ को स्वीकार करती है। यद्यपि प्रथम परंपरा भी औचित्य के बहुत निकट है और यही वह प्रचलित भी है तथापि दूसरी परंपरा का अधिक उपयोगी इसलिए कहा जा सकता है कि इच्छाकारेण का प्रकट म उच्चारण कर लिया जाता है। अतः ध्यान में पुनः उसका पाठन करके आगे के लक्ष्य निर्धारण की दृष्टि से लोगस का पाठ गिनना चाहिए। क्योंकि इस में साधना करने वाला साधक का लक्ष्य निर्धारित होता है। म यह सामायिक की साधना कर रहा है। इस ध्यान के पश्चात् म सामायिक व्रत ग्रहण करने के पाठ का उच्चारण करूँगा। इससे पहले मुझे सामायिक किस लिए करनी है इसका निश्चय करना है ता वह निश्चय लोगस से हो जायेगा। लोगस में सिद्ध भगवतो की स्तुति है। वैसे तो चौबीसों तीर्थकर सब माक्ष में पधार गये। चौबीसों के नाम इस लोगस में भूतपूर्व न्याय की दृष्टि से हैं। जस कभी कोई व्यक्ति किसी पद पर था और अब उससे विलग हो चुका है तो इसके पश्चात् उसे क्या कह कर पुकारेंगे? यह भूतपूर्व राष्ट्रपति है या अमुक है। वैसे ही २४ तीर्थकरों का गुणगान लोगस में हुआ है। स्तुति किसकी करना? जिन्होंने आठ कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है परम शांति प्राप्त कर ली है सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्ध भगवता का स्तुति गाता करने के लिए लोगस का उपयोग हुआ है। धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले वे तीर्थकर कौनसे हैं? ता चौबीसों के नाम इसमें गिना दिये हैं। वैसे लोगस स्तुति के रूप में अनादिकाल से चल रहा है। किंतु पूर्व में उसका नाम सस्ताव के रूप में था। वर्तमान में चौबीस तीर्थकरों से नामांकित लोगस का जो रूप है वह भद्रबाहू स्वामी की रचना मानी जाती है। उसका शब्दशः अर्थ सहित पारंपरिक समझने का प्रयास करें।

लोगस	-	लाक के
उत्सागर	-	उद्योत करने वाला
धम्मतेर म	-	धर्म तीर्थ के वर्ता
रिण	-	राग के द्वेष के विजिता
रिण	-	अरिण
भैरवस	-	वैदिक स्तुति करणा
भैरवस	-	भैरवस

अर	—	अरनाथ को
च	—	आर
वदामि	—	वदना करता हू
रिटठनमि	—	अरष्टिनेमि को
पास	—	पार्श्वनाथ को
तह	—	तथा
वद्धमाण	—	वदर्धमान को
च	—	आर
एव	—	इस प्रकार
मए	—	मेर द्वारा
अभित्थुआ	—	स्तुति किए गए
विहुरयमला	—	पाप मल से रहित
पहीणजरमरणा	—	बुढापे व मृत्यु से दूर
चउवीसपि	—	चाबीसो ही
जिणवरा	—	जिनवर
तित्थयरा	—	तीर्थकर
म	—	मुझ पर
पसीयत्तु	—	प्रसन्न हो
किन्तिय	—	कीर्तित स्तुति पाए हुए
वदिय	—	वदित
महिा	—	पूजित
जे	—	जा
ए	—	य
लोगरर	—	लाक न

का प्रकाश अजर, अमर और स्थाई है, सदा सदा के लिए है।

ऐसा उज्ज्वल स्वरूप मुझे प्राप्त करना है। सदा सदा के लिए उज्ज्वल स्वरूप के तुल्य बनना है। इस सब को पाने के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी है- सामायिक। ऐसी सामायिक की विधि में ऐसे उद्देश्य का चिंतन इस ध्यान में किया जाता है।

अधकार का प्रतीक-जड का ध्यान

कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं ध्यान करने के लिए किसका प्रतीक सामने रखूँ। अमुक पदार्थ को देखकर ध्यान करूँ जिससे मन एकाग्र हो जाए। यह बात वही सोच सकता है जिसने सामायिक के उद्देश्य को नहीं समझा है। जो आत्मकल्याण का वास्तविक मर्म नहीं समझता है। इस ध्यान की साधना करते समय शरीर का ध्यान भी छोड़ा दिया गया है। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि शरीर नाशवान है। यदि तुम्हें नाशवान बनना है तो शरीर का ध्यान करो। नाशवान का अर्थ आप समझ गये होंगे। जैसे कपूर की टिकिया को हाथ में पकड़ कर रखते हैं तब भी कपूर उड़ जाता है। वैसे ही शरीर भी उड़ जाता है। आपको यह शरीर इतना अच्छा लगता है, लेकिन शरीर जीर्ण शीर्ण हो कर नष्ट होता है। ससार के जितने पदार्थ हैं, आत्मा को छोड़ कर जितना स्वस्थ रूप में है, वह सब बिखरने वाला है। यदि इन तत्वों का ध्यान किया तो हम बिखरते चले जायेंगे। शरीर के अतिरिक्त पदार्थों का ध्यान करने का तात्पर्य यह हुआ, हम अन्धकार में जा रहे हैं, शरीर प्रकाशवान है या अन्धकार युक्त है? प्रकाशवान पदार्थ है आत्मा। इसके अतिरिक्त किस में प्रकाश है? सूर्य में प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नाशवान है। इसमें गर्मी है। शरीर को सुखाता है। लेकिन आत्मा रूपी पदार्थ अपने मौलिक रूप में विशुद्ध एवं शांत है, सदा सदा के लिए रहने वाला है। इसलिए आपको यदि सदा सदा के लिए कायम रहना है, सदा सर्वदा शांति का अनुभव करना है, सदा सुखी रहना है तो सामायिक हेतु विधिवत् ध्यान करें। सिद्ध भगवन्तो के विशेषण का चिंतन करके यह सोचें कि जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसे ही मैं भी बन रहा हूँ, इसीलिए सामायिक साधना है और साध्य है सिद्ध जैसा बनना वैसे ध्यान करके बैठेंगे तो अशान्ति दूर हो जाएगी।

सामायिक साधना और देव

स्वर्ग में रहने वाले देवों का शरीर मनुष्यों से अधिक चमकीला है। किंतु उन देवों को साधना करने का प्रसंग नहीं आता। वे ऐसा ध्यान नहीं कर सकते। सामायिक में आप जो लोगस्स का ध्यान करते हैं वैसे साधना देव नहीं कर सकते। वैसे साधना का अवसर मनुष्य को मिला है। आप कितने भाग्यशाली हैं।

चाचीम घटा म कम-स-कम ६८ मिनिट विधि स सामायिक साधना म बठने का प्रमग उपस्थित करत ह आर उस अविनाशी स्वरुप का चितन करत हे ता आपके जीवन की गति अविनाशी स्वरुप की आर होगी ।

देवा की बात कहू ता सर्वाथसिद्ध विमान के देव ३३ सागरापम तक उसमे रहंग । आखिर म उनका नीचे आना पडेगा आर नीचे के देव और भी कम समय तक बहा रहंग उनका भी ध्यान चलता ह लेकिन विधिपूर्वक व सामायिक का ध्यान नही कर सकत । उनका ध्यान हाता ह रत्नों की तरफ प्रकाश व पसद करते हैं । यितु आत्मा का नही रत्ना का । स्वर्ग मे बडे-बडे हीर माती लटकते हैं उनसे बहुत प्रकाश आता ह । देव उन हीरा मातियो को बहुत पसन्द करते हैं आर कामना करते ह कि य बहुत अच्छ हीरे-माती हे य मुझस छूटे नही विलग नही हो । इसका परिणाम यह हाता ह कि आयुष्य बध होते समय हीरा म ध्यान रहने क कारण वे पृथ्वी काय क जीव बन जात ह कुछ एकेंद्रिय मे बनस्पति या जल के जीव बन जाते ह । आप भाग्यशाली हे इसलिए आपका देवानुप्रिय कहते हे अर्थात देवताओ के प्रिय ।

बग कहू दिल म बहुत बात आती ह लेकिन दृष्टात दे कर कहूगा तो आपका समय अधिक चला जायगा फिर आप कहगे कि चोपी नही चली क्योंकि कई भार चोपी से ज्यादा समझत ह भावात्मक बातो स कम समझत है । मे चापी भी लेना चाहता ह । आपका कसा बनना है? यह आप साचे । इस आत्मा का ध्यान विधि स सामायिक करने की आर चला जाए तो निहाल हो जाए । वह दवा स भी बट कर हो जाय । बगकि देव सामायिक नही कर सकते । जिसक मन म सदा धर्म रहता है उसक चरणा न देवता भी नत मस्तक होते है । ऐसी रिथति म श्रावक श्राविकाण सामायिक साधना को ल कर चल महान पुरुषा का चितन कर । सामायिक रस की एक-एक बूद हृदय म आ गई ता आग बढ़ते चल जायग । तीव्र समता रस न स जायगा । विषमता जग समस्त ममस्व्या सहज ही स्मरित हो जायगी ।

दिनाच २०-९-८८

दागीवली दबड

९. सामायिक साधना : सावधयोग का त्याग

वर्तमान मे अतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर का शासन चल रहा हे। प्रभु ने अपने शासन की समुज्ज्वलता को अनवरत प्रज्ज्वलित रखने के लिए जो उपदेश दिया वह आज के भव्यजनो के लिए अतीव हितावह है। प्रभु ने साधना मार्ग का प्रतिपादन केवलज्ञान की उपलब्धि के पश्चात किया। केवल ज्ञानी के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान यह अरूपी स्वरूप वाली आत्मा का गुण है। और जिसने अरूपी को देख लिया, वह समस्त विश्व को जान लेगा। अरूपी को जान लिया तो रूपी को अवश्य जानेगा। रूपी का जानने वाला अरूपी को जाने यह निश्चित नहीं।

रूप से अरूप की ओर

रूपी की शास्त्रीय परिभाषा है— जिसमे गंध, रस, वर्ण और स्पर्श हो वह रूपी है, जिसमे गंध, रस आदि इन्द्रियाग्राह्य गुण न हो वह अरूपी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आदि अरूपी है। आत्मा को भी इस रूपी अवस्था से अरूपी अवस्था मे जाना है। हमे रूपी अवस्था मे गति करते—करते बहुत समय बीत गया, अब भी बीतता चला जा रहा है।

रूपी से तात्पर्य, दृश्य पदार्थ वर्ण, गंध, रस वालो से है। इस आत्मा ने जिन—जिन पर्यायो को अगीकार किया वे शरीर पर्याय रूपी ही है।

सबसे पहले मनुष्य का शरीर ले, वह वर्ण, गंध रसवाला है, अत वह रूपी है। पशु का शरीर ले वह भी वर्ण गंध रसवाला। अत रूपी है। आगे एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय के जीव, नारकी के जीव वर्ण, गंध, रसवाले है वे भी रूपी है। भगवान से गौतम ने प्रश्न किया कि आत्मा रूपी है या अरूपी तो भगवान ने उत्तर दिया "हे गौतम आत्मा रूपी भी है, अरूपी भी है"।

भगवान ने ६ काया के जीव बताये— पृथ्वी पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति और चलते फिरते जीव जिन्हे आप देख सकते है, वह सब रूपी है। स्वरूप मे रमण करना यह आत्मा का अरूपी स्वभाव है। जो साधक रूपी तक ही सीमित रह जाता है, सामान्य से ज्ञान से सतुष्टि अनुभव करता है कि मैने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मै ज्ञानी हो गया वह व्यक्ति वही अटक जायेगा। उसका समस्त विकास अवरुद्ध

हा जायगा। रुपी का ज्ञान इसलिए करना है कि रुपी से अरुपी की ओर जाना है। इसलिए नहीं कि हम इतने तत्त्वा की जानकारी रखते हैं। विद्वान् अनन्त तत्त्वा की जानकारी रखते हैं। लेकिन उस जानकारी से आगे का कदम क्या है इसे यदि वे जानते हैं तो इस जानकारी में सार है। यदि आगे का ध्यान नहीं है तो जल्दी दूसरे विषयों की जानकारी है वैसी ही चार गतियों की जानकारी हो जायेगी। इस दृष्टि से ३० शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है चार गति के संबन्ध में बताया गया है रुपी शब्द से संबन्धित जितना ज्ञान है वह ज्ञान मनुष्य के लिए जानकारी देता है और यह कहता है कि आगे बढ़ो। लेकिन जिन साधकों के मन में इस बात से तृप्ति आ गई कि मैंने ३२ शास्त्रों में ज्ञान लिये है अब मैं शास्त्रों की भाषा में श्रुत कबली हो गया है। अब आगे करने धरने का कुछ नहीं है तो वह व्यक्ति समग्र ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर सकता। उसने रुपी पदार्थों का ज्ञान तो पाया है लेकिन रुपी से अरुपी की ओर जाने का ज्ञान उसमें नहीं है।

मैं यह सूक्ष्म बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप कहेंगे कि महाराज यह क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन ये बात ध्यान में नहीं ले पायेंगे तो आगे नहीं बढ़ पायेंगे। जिस विद्यार्थी का वर्णमाला का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं है तो वह एम.ए. का अध्ययन नहीं कर सकता।

भगवान् ने रुपी-अरुपी के संबन्ध में सुन्दर उपदेश दिया। लेकिन आज ये बात गाय हो गई। साधना करनेवालों के लिए जो सदेश दिया है वह भी महत्वपूर्ण है किन्तु आज व्यक्ति उसके मूल तक नहीं पहुँच पा रहा है।

मूल को देखें

भी भौतिक शरीर तक सीमित है कुछ मनोवैज्ञानिक अभौतिकता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात् रूपी से अरूपी की ओर अन्वेषण के रूप में चल रहे हैं। वे कितना अन्वेषण करेंगे और कितने आगे बढ़ेंगे यह भविष्य की बात है। आपके समक्ष अन्वेषण का सुगम रास्ता है। नये सिरे से खोज करने की जरूरत नहीं। आपको इसके सहारे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मार्ग इतना सुगम बता दिया है कि उसी हाई वे पर चलते चले। सड़क छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सड़क पर चलने वालों को सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। यदि सावधानी रखते हैं तो गतव्य स्थान पर पहुंच जायेंगे।

शरीर शुद्धि ही नहीं मन शुद्धि भी

प्रभु महावीर ने इस जीवन के लिए साधना का परिपूर्ण मार्ग रखा है। रूपी से ऊपर उठकर अरूपी की तरफ बढ़ने का इशारा किया है और वह इशारा सामायिक साधना के रूप में दिया है। सामायिक साधना कैसे और किस रूप में होनी चाहिए, इस विषय की जानकारी आवश्यक है। आप जो समझ रहे हैं वह रूपी तक की सीमित साधना है। हम सामायिक ले कर बैठ गये एक आध भजन बोल दिया, माला फेर ली, समय आने पर सामायिक पाल कर चले आये और मन को सन्तुष्ट कर लिया कि मैंने सामायिक कर ली है। यह तो आवश्यक है ही, इसकी पोषाक में बैठना भी नितात आवश्यक है, लेकिन पोषाक में बैठ कर ४८ मिनट बिता दिये इतने मात्र से सन्तुष्टि नहीं करनी चाहिए। इसमें गहराई तक जाना चाहिए। भगवान ने निर्देशन में कमी नहीं रखी है। आपको सामायिक की विधि बताने का प्रयास चल रहा है। नवकारमन्त्र, तिखुत्तो का पाठ, इरियावहिय का पाठ इनका कुछ स्वरूप आपके समक्ष रख दिया अब आगे लोगस्स का ध्यान क्यों करना चाहिए और कहा तक पहुंचने का लक्ष्य है इसे समझे। जहां वैदिक सस्कृति और अन्य सस्कृति ने शरीर शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया वहां तीर्थंकर प्रभु ने कहा कि केवल शरीर शुद्धि से अंतर की शुद्धि नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा कि शरीर शुद्धि के साथ-साथ अंतर आत्मा को भुला नहीं सकते। जब कि वीतराग प्रभु ने कहा कि मन की शुद्धि के बिना इस रूपी शरीर की शुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकते। इस शरीर को कितना ही नहलावे-धुलावे यह ऊपर की धुलाई है, लेकिन अंतरात्मा की धुलाई करके शुद्धिकरण करे। चमड़ी के नीचे क्या भरा है आप इसे देखकर राग द्वेष की परिणति में चले जाते हैं तो सामायिक में रस कैसे आयेगा कुदरती पदार्थ के रूप में घृणा करते हैं। जहां बाहर से खून देख लिया तो नाक भौं सिकोडेगे किंतु इस शरीर के भीतर में खून बह रहा है ख्याल नहीं करेंगे तो आप वीतराग देव के मर्म को नहीं समझ सकेंगे। शरीर पर अशुचि

पटा प्र लग गया तो वह भी बलपता नहीं है। उस अलग कर लिया जाए किन्तु मन का धाने की चप्टा करे। उसको धाने क लिए इरियावहिय आर तस्स उत्तरी म पावधान है उसे स्पष्ट कर दिया गया है। तस्स उत्तरी के पाठ में कहा तक धुलाई हाती है इसका वर्तमान आधार क्या ह इस पर प्रकाश डाला गया था।

शल्य रहित ध्यान

वास्तव में मन का शल्य नहीं निकलता तब तक मन की धुलाई नहीं हो सकती। इसे साफ करने की विधि यह है कि किस कारण से यह मन का शल्य चल रहा है उस कारण को बाहर निकाला जाए। मन में शल्य इसलिए चल रहा है कि गुप्त रूप से पाप हो गया उसको प्रगट करने में सकोच हा रहा है लज्जा अनुभव करते हैं। वह कदाचित आम जनता में प्रगट करने में लज्जा अनुभव करता है तो कर सकता है लेकिन जहां शल्य निकालना आवश्यक है वहां लज्जा का अनुभव काम नहीं देता। यदि अभी नहीं निकाला ता जिदगी भर शल्य नहीं निकलेगा। गुप्त पाप तनाव पैदा करेगा।

कदाचित् वह ध्यान साधना करने बढे तो समझ नहीं पाएगा कि ध्यान किस चिडिया का नाम है। क्योंकि अदर का शल्य रह-रह कर सतायेगा। चाहे उपर से कितनी ही सुन्दर मुद्रा बनाये जब तक अदर ठीक नहीं बनेगा तब तक शरीर की स्थिरता ठीक नहीं बनेगी। इसलिए शल्य निकालने का विधान किया गया है। उपयुक्त समय में इसे निकाल देना चाहिए।

भी भौतिक शरीर तक सीमित है कुछ मनोवैज्ञानिक अभौतिकता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात् रूपी से अरूपी की ओर अन्वेषण के रूप में चल रहे हैं। वे कितना अन्वेषण करेंगे और कितने आगे बढ़ेंगे यह भविष्य की बात है। आपके समक्ष अन्वेषण का सुगम रास्ता है। नये सिरे से खोज करने की जरूरत नहीं। आपको इसके सहारे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मार्ग इतना सुगम बता दिया है कि उसी हाई वे पर चलते चले। सडक छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सडक पर चलने वालों को सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। यदि सावधानी रखते हैं तो गतव्य स्थान पर पहुंच जायेंगे।

शरीर शुद्धि ही नहीं मन . शुद्धि भी

प्रभु महावीर ने इस जीवन के लिए साधना का परिपूर्ण मार्ग रखा है। रूपी से ऊपर उठकर अरूपी की तरफ बढ़ने का इशारा किया है और वह इशारा सामायिक साधना के रूप में दिया है। सामायिक साधना कैसे और किस रूप में होनी चाहिए, इस विषय की जानकारी आवश्यक है। आप जो समझ रहे हैं वह रूपी तक की सीमित साधना है। हम सामायिक ले कर बैठ गये, एक आध भजन बोल दिया, माला फेर ली, समय आने पर सामायिक पाल कर चले आये और मन को सन्तुष्ट कर लिया कि मैंने सामायिक कर ली है। यह तो आवश्यक है ही, इसकी पोषाक में बैठना भी नितांत आवश्यक है, लेकिन पोषाक में बैठ कर ४८ मिनट बिता दिये इतने मात्र से सन्तुष्टि नहीं करनी चाहिए। इसमें गहराई तक जाना चाहिए। भगवान ने निर्देशन में कमी नहीं रखी है। आपको सामायिक की विधि बताने का प्रयास चल रहा है। नवकारमन्त्र, तिखुत्तो का पाठ, इरियावहिय का पाठ इनका कुछ स्वरूप आपके समक्ष रख दिया अब आगे लोगस्स का ध्यान क्यों करना चाहिए और कहा तक पहुंचने का लक्ष्य है इसे समझे। जहां वैदिक संस्कृति और अन्य संस्कृति ने शरीर शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया वहां तीर्थंकर प्रभु ने कहा कि केवल शरीर शुद्धि से अंतर की शुद्धि नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा कि शरीर शुद्धि के साथ-साथ अंतर आत्मा को भुला नहीं सकते। जब कि वीतराग प्रभु ने कहा कि मन की शुद्धि के बिना इस रूपी शरीर की शुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकते। इस शरीर को कितना ही नहलावे-धुलावे यह ऊपर की धुलाई है, लेकिन अंतरात्मा की धुलाई करके शुद्धिकरण करे। चमड़ी के नीचे क्या भरा है आप इसे देखकर राग द्वेष की परिणति में चले जाते हैं तो सामायिक में रस कैसे आयेगा कुदरती पदार्थ के रूप में घृणा करते हैं। जहां बाहर से खून देख लिया तो नाक भा सिकोडेगे किंतु इस शरीर के भीतर में खून बह रहा है ख्याल नहीं करेंगे तो आप वीतराग देव के मर्म को नहीं समझ सकेंगे। शरीर पर अशुचि

पदार्थ लग गया तो वह भी क्लपता नहीं है। उसे अलग कर लिया जाए किन्तु मन को धोने की चेष्टा करे। उसको धोने के लिए इरियावहिय और तस्स उत्तरी में पावधान है उसे स्पष्ट कर दिया गया है। तस्स उत्तरी के पाठ से कहा तक धुलाई होती है इसका वर्तमान आधार क्या है इस पर प्रकाश डाला गया था।

शल्य रहित ध्यान

वास्तव में मन का शल्य नहीं निकलता तब तक मन की धुलाई नहीं हो सकती। इसे साफ करने की विधि यह है कि किस कारण से यह मन का शल्य चल रहा है उस कारण को बाहर निकाला जाए। मन में शल्य इसलिए चल रहा है कि गुप्त रूप से पाप हो गया उसको प्रगट करने में सकोच हो रहा है लज्जा अनुभव करते हैं। वह कदाचित् आम जनता में प्रगट करने में लज्जा अनुभव करता है तो कर सकता है लेकिन जहाँ शल्य निकालना आवश्यक है वहाँ लज्जा का अनुभव काम नहीं देता। यदि अभी नहीं निकाला तो जिदगी भर शल्य नहीं निकलेगा। गुप्त पाप तनाव पैदा करेगा।

कदाचित् वह ध्यान साधना करने बैठे तो समझ नहीं पाएगा कि ध्यान किस चिडिया का नाम है। क्योंकि अदर का शल्य रह-रह कर सतायेगा। चाहे उपर से कितनी ही सुन्दर मुद्रा बनावे जब तक अदर ठीक नहीं बनेगा तब तक शरीर की स्थिरता ठीक नहीं बनेगी। इसलिए शल्य निकालने का विधान किया गया है। उपयुक्त समय में इसे निकाल देना चाहिए।

जैसे कोई गुप्त रोग का मरीज डाक्टर के पास जाता है और उसे अपने रोग की हालत ठीक तरह से बयान नहीं करता तो डाक्टर उसका इलाज कैसे कर सकता है? यदि दर्द है पेट में और बताता है माथे का, तो डॉ. उसे माथे के रोग की दवा देगा और उससे और दूसरे रोग पैदा हो जायेंगे। यदि वह रोगी स्पष्ट रूप से डाक्टर को बता देता है कि मुझे अमुक गुप्त रोग है, तो वह डाक्टर अन्य कोई प्रयोग नहीं करेगा और ठीक औषधि देगा। सही निदान हो जाने से उसका गुप्त रोग मिट जाएगा। इसी तरह से जब तक गुप्त पाप प्रगट नहीं किया जावेगा तब तक उसका शल्य निकालने का उपाय भी ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

‘तस्सउत्तरीकरणेण पायच्छित्त करणेण। विसोहि करणेण

विसल्ली करणेण पावाण कम्माण निग्घायणट्ठाए ठामि काउस्सग्ग।

यह तस्सउत्तरी की पाटी है। जब तक विसल्ली करणेण अर्थात् शल्य रहित नहीं बनेगे नहीं कहेंगे तब तक आत्मा को अरुपी की ओर जाने का योग नहीं मिलेगा। आपने विसल्ली करणेण की पाटी का उच्चारण कर दिया किंतु मन से प्रायश्चित्त करने का कार्यक्रम नहीं किया तो भी कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा।

इधर आप "ठाणेण मोणेण ज्ञाणेण वोसिरामि" का पाठ बोल रहे हैं और उधर आपकी दृष्टि कभी इधर और कभी उधर जा रही है, तो यह क्या सूचित कर रहा है? यह सूचित कर रहा है कि शरीर को तो एक स्थान पर रोक लिया है लेकिन मन का कुछ समय के लिए भी कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। आपको ज्ञात नहीं होता है कि आपका मन इधर-उधर कहा घूम रहा है। वह यह भी ध्यान रख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं? यह ख्याल रखने वाला कौन है? क्या आखे ख्याल रख रही है? यदि आखे ख्याल रखती है तो आखे बन्द करके बैठे रहे। यदि आपका ध्यान काम की तरफ है तो कितना ही परिचित व्यक्ति आया है तो भी उसको पहचान नहीं पायेगे क्योंकि मन दूसरी तरफ है। आप उसका आदर नहीं करेगे और वह सोचेगा कि मैं इनके पास गया, लेकिन इसने मुझसे बात तक नहीं की। पर बोले कैसे, देखे तब न। आखे देख रही है। लेकिन मन नहीं देख रहा है। यह आखे घूम रही है, देख रही है, रूपी पदार्थ देख रही है, लेकिन मन घूम रहा है या डोल रहा है। घड़ी में चाबी भरी हुई है इसलिए पेन्डुलम हिल रहा है। वैसे ही मन में पाप की चाबी भरी हुई है तो वह डोल रहा है। मन के डोलने की स्थिति बता रही है कि मन में संशय है वह सोचता है कि गुप्त बात कैसे प्रगट करू लेकिन इस शल्य को निकालना चाहिए।

आलोचना सुनने का अधिकारी

शल्य या आलोचना सुनने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए, जिसके सामने गुप्त बात रखी जा सके। चाहे बात रखने वाला दुश्मन बन जाए लेकिन सुनने वाला विषम नहीं बने। इस दीवाल के सामने कोई बात रखते हैं तो यह दीवाल कभी उस बात को किसी के सामने प्रगट नहीं करती। कोई भीत को तोड़ना चाहेगा तो टूट जायेगी, लेकिन बात प्रगट नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार से मन के शल्य को अर्थात् अतरंग आलोचना को सुनने वाला भी वैसा ही गम्भीर होना चाहिए। आगमों में आलोचना सुनने वाले की योग्यता का विस्तृत विवेचन आता है। वह गम्भीर हृदयी सहनशील एवं प्रत्येक बात को पहचानने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के समक्ष रखी गई आलोचना उसी तक सीमित रहती है।

मन में छिपी हुई बात किसी के सामने प्रगट की जाती है तो मन हल्का हो जाता है मन की धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। सफाई हो जाने की स्थिति में मन सोचेगा कि मैंने यह कार्य रूपी पदार्थ को निमित्त मान कर किया है। अब मुझे इससे अलग हटना है। फिर मन रूपी का ध्यान नहीं करेगा। अतः रूपी का ध्यान नहीं हो ऐसी साधना करे। रूपी के निमित्त जो-जो कार्य बनते हैं उनका परित्याग करे।

इस भावना से ध्यान करते हैं और ध्यान के पश्चात् सामायिक साधना करते हैं। करेमि भते के पाठ का उच्चारण करके कहते हैं कि हे भगवन् मैं आपकी बताई हुई विधि के अनुसार चल पडा हू। अब मैं सामायिक का व्रत लेना चाहता हू। 'सामाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि' इसका तात्पर्य क्या है? सामायिक मे बाधक तत्वो का त्याग किया है। सामायिक का जो स्वरूप वीतराग देव ने बताया है उसमे जो बाधक तत्व है उनका परित्याग किया। अर्थात् नवीन पापो पर प्रतिबध लगा दिया। साधव योगो का त्याग किया गया है यह त्याग के विधान का आगमिक पाठ भी जरा अर्थ के साथ समझ ले -

भते	—	हे भगवन्!
समाइय	—	सामायिक
करेमि	—	करता हू
सावज्ज	—	सावध—पापकारी
जोग	—	व्यापार को
पच्चक्खामि	—	त्याग करता हू
जाव	—	जब तक
नियम	—	(सामायिक के) नियम का
पज्जुवासामि	—	पालन करु
दुविह तिविहेण	—	दो करण तीन योग से
न करेमि	—	स्वय करु नही
न कारवेमि	—	दूसरो से कराऊ नही
मणसा	—	मन से
वयसा	—	वचन से
कायसा	—	काया से
तस्स	—	उसका अतीत मे कृत पापो का
भते	—	हे भगवन्!
पडिक्कमामि	—	प्रतिक्रमण करता हू
निदामि	—	निदा करता हू
गरिहामि	—	गर्हा—आपकी साक्षी से निदा करता हू
अप्पाण	—	अपनी आत्मा को
वोसिरामि	—	वोसिराता हू, पाप से अलग करता हू

सामायिक-खेत की बाड

मान लीजिए आपने गन्ने का पौधा बोया है, उसको कोई चोचे नहीं, नाश नहीं कर दे इसके लिए थोर की बाड लगाई जाती है वैसे ही पाप प्रवृत्ति के लिए यह बाड लगाई जाती है। सामायिक में सावध योग का त्याग किया है। सावध योग का मतलब है मन वचन और काया की पापकारी प्रवृत्ति। इन तीन योगों की प्रवृत्ति सावध भी होती है और निरवध भी। सावध का तात्पर्य है पाप कार्यों से युक्त, पाप में भी ये तीन योग बनते हैं। पाप बढ़ाने के लिए मन भी जाता है, वाणी भी चलती है और काया भी प्रवृत्ति करती है जिस काया से वाणी और मन से पाप होता है। पाप को रोकना भी इन तीनों से ही होता है।

इन पापों की गिनती भी १८ पापों में समाहित है। जैसे पहला है प्राणातिपात यानि प्राणी की हिंसा करना नहीं। हिंसा किससे करते हैं? आप कहेंगे कि शस्त्रों से करते हैं। वह शस्त्र तो बाद में काम में आता है, पहले आपके भीतर का शस्त्र तैयार होता है मन, वचन और बाद में शरीर से प्रवृत्ति होती है। तो पहले मन में तैयारी होती है। मन में विषमता आती है। विषमता के कारण एक व्यक्ति अमुक पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है। वह रूपी पदार्थ है। और दूसरा व्यक्ति भी उसी पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है। पदार्थ एक है लेकिन दृष्टि दो है। यदि दो है तो बटवारे का प्रसंग आ सकता है। लेकिन कब? जब कि समभाव की मात्रा हो। सम की मात्रा न हो और विषम की मात्रा हो तो, वह चाहेगा कि दोनों ही मेरे पास रहे उसके पास न रहे। समत्व का प्रतिपक्षी यह ममत्व है। यह समता को तोड़ने वाला है। जहां पदार्थ के प्रति ममत्व है। एक उसे ग्रहण करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति भी चाहता है कि मैं भी इसे ग्रहण करू तो आपस में टकराव होता है, संघर्ष होता है, एक दूसरे के प्रति क्रूर भावना बनती है कोई-कोई यहां तक भी चाहते हैं कि एक दूसरे को खत्म कर दू। मानसिक हिंसा का भाव क्रूरतम होता है तो वह वाणी से कहता है मानजा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। नहीं मानता है तो हाथ चलाता है। उससे काम नहीं चलता है तो शस्त्र उठाकर मारना चालू करता है। इस प्रकार शस्त्र से तो हिंसा बाद में होती है, पहले मन वाणी और शरीर से हो जाती है।

इस प्रक्रिया में दुनिया की दृष्टि से लगता है कि वह दूसरे को मार रहा है लेकिन भगवान् महावीर कहते हैं कि वह अपने आपको भी मार रहा है। ऐसे व्यक्ति में विषमता बनी रहती है। मैं रतलाम से विहार करके इधर आ रहा था तो रास्ते में घूलिया से कुछ पहले राजपुर में एक मकान में ठहरने का प्रसंग आया। मकान का स्वामी मेरे पास आकर कहने लगा कि महाराज साहब क्या किया जाए

मेरा लडका जेल मे है। कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी हे। मेने पूछा कि उसने ऐसा क्या अपराध किया था जिसमे आजीवन कारावास की सजा हुई? 'महाराज अपराध क्या किया टैक्स लेने वाला आफिसर आता और बार-बार कुछ न कुछ मागता यह वस्तु दो वह दो और सौ दो सौ रुपये ले कर चला जाता। एक बार उसने हजार रुपये की सामग्री ले ली। दुबारा फिर आया तो मेरे लडके ने कहा कि तुम मुझे तग मत करो लेकिन वह नही माना। मेरा लडका गुस्से मे आ गया, उसके पास पिस्तौल थी जिससे उस पर गोली चला दी और अफसर को समाप्त कर दिया। उस पर केस चला उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।

“गाव के लोग उसके मरने से खुश थे क्योंकि वह आफिसर सब को तग करता था। मेने दस हजार रुपये उसे पीछे खर्च कर दिये फिर भी छुटकारा नही हुआ। उस भाई मे विवेक नही था इसलिए नाशवान पदार्थ चाहता था। कितु यहा चितनीय यह है कि पिस्तौल चलाने वाले ने आफिसर की हिंसा की या स्वय की हिंसा भी कर दी। अब उसका परिवार कितना परेशान है ओर वह कारावास मे दु ख भोग रहा है।

सामायिक मे सावद्य योग का त्याग करते है। जीव हिंसा का त्याग करते है मनसा वाचा कर्मणा। झूठ बोलने का त्याग करते हैं चोरी का त्याग करते हैं अब्रह्यचर्य का त्याग करते हैं और परिग्रह का त्याग करते हैं।

यदि आप सामायिक मे बैठे है ओर आपका पुत्र आ कर कहने लगे कि मैं अमुक-अमुक गाव मे गया था, बहिन की सगाई करने का सयोग नही बैठा। आप सामायिक मे बैठे है। क्या आप सामायिक मे बतायेगे कि अमुक लडका अच्छा है? या व्यापार सबधी बात बतायेगे कि इतना माल ले लो? यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप सावद्य कार्य करते हे। गर्दन हिला देते हैं तो भी सावद्य कार्य करते हैं। अत सामायिक मे द्विकरण त्रियोग से पाप प्रवृत्तियो का त्याग करने वाला साधक घर-गृहस्थी एव व्यापार व्यवसाय सबधी प्रवृत्तियो मे भाग नही ले सकता है। कदाचित् किसी ने मोहवस लिया हो तो उसे आलोचना करके शल्य रहित हो जाना चाहिए। यदि कोई गलती करके गलती मान लेता है ओर आगे से सुधार करने की कोशिश करता है तो सुधार हो सकता हे। यदि गलती को गलती नही मानता तो अपने अदर शल्य पेदा करता हे। सामायिक कर रहा हे ओर उसमे मन वचन और काया का अशुभ योग चल रहा हे तो फिर सामायिक की शुद्ध आराधना कैसे होगी? सामायिक का स्वरुप क्या हे वह रुपी हे या अरुपी? साधु जीवन रुपी हे या अरुपी? ज्ञान रुपी ह या अरुपि? इस समझने एव

अरुपी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कितना सुगम मार्ग बताया है। घटे भर के लिए मन को रोकना पड़ेगा, छोटे-मोटे कार्यों को रोकना पड़ेगा। सावद्य को रोकना पड़ेगा। हिसाकारी कार्य नहीं करेंगे। घर में सामायिक लेकर बैठते हैं तो भी ये कार्य नहीं करेंगे? किंतु धर्म स्थान में बैठ कर सामायिक करना अधिक उचित है, क्योंकि हर घर में सामायिक या पौषध के लिए अलग स्थान या कमरा नहीं होता। अतः घर में पूरी साधना नहीं सधती। यहाँ इतना और समझते कि घर में सामायिक ले कर बैठे हैं और कोई महात्मा आ गये, आपकी सत्ता को दान देने की भावना हो गई, रसोई घर में फुलके रखे हैं, जो निर्जीव हैं, ऐसे फुलके महाराज को बहरा सकते हैं। किंतु सामायिक में बैठे हैं तो बहराने के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय आप मालिक नहीं रहे, आपने सब चीजों पर से ममत्व छोड़ दिया। घर में यदि छोटा बच्चा भी है, तो महाराज को बहराने के लिए उस बच्चे से आज्ञा लेनी पड़ेगी।

यह चर्चा कुछ सूक्ष्म हो गई है। मूल बात चल रही थी सावद्य योग से अलग हटने की चेष्टा करेंगे तो आपको सामायिक का रस आयेगा और जीवन आनंद प्रद बनेगा।

२१-७-८४

बोरीवली-बबई

आधुनिक विज्ञान आज के आम व्यक्ति के समक्ष एक होआ-सा बना हुआ है। उसकी उपलब्धियों ने अनेक चमत्कृति पूर्ण आयाम प्रस्तुत किये हैं, किन्तु इस बात को पुन-पुन भुला दिया जाता है कि इस विज्ञान का मूलतः उपस्कर्ता कौन है।

अध्यात्म शास्त्र उसी विज्ञानवान चैतन्य की शक्ति का परिचय प्रदान करता है। कम्प्यूटर-रोबोट एवं अन्य यन्त्रों का आविष्कारकर्ता पूर्ण स्वतंत्र चैतन्य देव ही हैं- उसकी शक्ति अमाप है किन्तु उसके उन शक्ति स्रोतों का विपरीत दिशा में उपयोग करना ही विषमता का जनक है। उसी के कारण तनाव अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच पारदर्शी दीवाले खड़ी हो गई है। आचार व विचार में दिवारान्त्रि जितना अन्तर खड़ा हो गया है।

किन्तु इस समस्या का मूल कारण क्या है तथा इसके समाधान किस सीमा तक सफल हुए हैं तथा इसके स्थाई समाधान के क्या प्रावधान हो सकते हैं आदि विषयों पर एक मर्मस्पर्शी विहगम विवेचन पढिये प्रस्तुत प्रवचन में -

—सम्पादक—

१०. आत्मविज्ञान

सच्चा वैज्ञानिक

आज का युग यत्रो का युग है— वैज्ञानिक युग है। इस युग की चेतना ने विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया और वह विकास की एक दिशा की ओर अग्रसर हुआ। जिन दृश्य पदार्थों की ओर वैज्ञानिको ने दृष्टिपात किया उन पदार्थों का अनुसंधान किया। परिणामस्वरूप अनेक उपलब्धियां हुईं। आम जनमानस को चमत्कृत करने वाले तत्व भी अविष्कृत हुए। आज के आविष्कार जितने-जितने आगे बढ़े उतनी-उतनी आविष्कृतियां भी सामने आई हैं। किंतु यह आविष्कार करने वाली चेतना प्रायः बाहरी तत्वों की ही खोज करती रही है। यद्यपि इन बाहरी-भौतिक आविष्कृतियों ने दैहिक सुख सुविधाओं का अबार लगाया है, किंतु निष्कर्ष में विषमताएँ उत्पन्न कर मानसिक असंतुलन ही बढ़ाया है।

ऐसी स्थिति में अब उच्च कोटि के वैज्ञानिकों का ध्यान आविष्कर्ता चैतन्य पर भी जा रहा है। लेकिन आम जनता की दृष्टि बीसवीं सदी के भौतिक आविष्कारों पर ही लगी हुई है और वे उन्हें ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं। आज का आम मानस परमुखापेक्षी हो चुका है। वह स्वतंत्रता का अनुयायी होते हुए भी परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। शासकीय अथवा राजकीय तंत्र सबधी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लेकिन जीवन की परतंत्रता दिन-प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। उसे प्रत्येक वस्तु के लिए दूसरों की ओर दृष्टिपात करना पड़ता है। चलना है तो साइकिल की आवश्यकता है। कार, स्कूटर या अन्य साधन की आवश्यकता है। इसके बिना चला नहीं जा सकता। यह गति सबधी परतंत्रता है। अध्ययन करना है तो उसे उसके लिए कुछ यंत्र आवश्यक है। गणित के लिए गणना पटल कल्क्यूलेटर की आवश्यकता है, उसके बिना गणित नहीं कर सकते। दुनिया के सामाचारों को सुनना है तो उसे श्रवण कराने वाले यंत्रों की आवश्यकता है, टेलिविजन हो अथवा अन्य इसी प्रकार का साधन हो। बोलना है तो भी पर की अपेक्षा करनी पड़ेगी। जब तक माइक नहीं आयेगा तब तक नहीं बोल सकेंगे। रोशनी के लिए विजली और पानी के लिए नल या पाइप की तरफ देखना पड़ेगा। ये सारे क सारे चैतन्य की परतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं। इस यंत्र युग में आप ध्यान

रखिये इस प्रकार परतत्रता बढ़ती गई तो आविष्कार करने वाला चैतन्य देव पगु होगा या विकास सपन्न?

नारे तो बहुत लुभावने लगाये जा रहे हैं कि मानव सर्वगुण सपन्न विकासोन्मुख है। वह विकसित है। ये नारे मनुष्य को तत्काल कुछ प्रलोभन दे सकते हैं। किंतु वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत चल रही है। इन नारों का उपयोग पर के लिए हो रहा है स्व के लिए नहीं।

वैज्ञानिक क्षेत्र में हाई स्थिति के वैज्ञानिक फिर भी कुछ उच्च दृष्टिकोण ले कर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पायदो जिसने शस्त्रों को एक तरफ रख कर भीतर की साधना का ख्याल किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह अदर में प्रवेश पाने लगा तो उसने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की। इतनी उपलब्धि हासिल की कि 9५०० किलो मीटर की दूरी पर रहने वाले इसान को बिना किसी यंत्र के निर्देश दिया उसे सुलाया और जगाया। ऐसे एक नहीं अनेक वैज्ञानिक इस शरीर के भीतरी तत्वों के सबध में आविष्कार कर रहे हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण जितना पर की ओर लगा हुआ है उतना स्व की ओर नहीं मुड़ रहा है।

यदि व्यक्ति को सर्वतत्र स्वतत्र बनना है तो उसे स्व की ओर दृष्टिपात करना होगा। यह शरीर पिड देखने में तो छोटा है लेकिन इसमें जो ताकत है जो शक्ति है वह शक्ति अन्य तत्वों में नहीं है।

कम्प्यूटर का निर्माता

कम्प्यूटर भी दुनिया के सामने आ रहा है। उससे उचित प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। लेकिन इस कम्प्यूटर से पूछा जाए कि तुम स्वयं कौन हो? तो क्या वह उत्तर दे सकता है कि मैं अमुक हूँ? कम्प्यूटर भी तो यंत्र ही है। इसका आविष्कार करने वाला व्यक्ति उससे भिन्न है। वह इसमें उचित रूप में परिवर्तन कर सकता है। यह ताकत इस चेतन्य देव की है और वह चैतन्य देव इस मनुष्य शरीर में विराजमान है। इस चेतन्य का ध्यान यदि स्वयं की ओर मुड़ जाता है तो वह ऐसे बहुत बड़ आश्चर्यकारी नवीन आविष्कार कर सकता है। जो संपूर्ण विश्व के सर्वतोभावी विकास के साधन बन सकते हैं। आवश्यकता इतनी है कि आविष्कारक स्वयं को पूर्ण रूपेण समझने में समर्थ हो जाए।

इस शरीर में रहने वाला चेतन्य देव स्वयं में परिपूर्ण है उसके उपर पर्दा पड़ा हुआ है। पर अपन आपको आवृत करके घेठा है। यही मूल में भूल हो रही है। जिसका परिणाम आज इस मानव समाज को भुगतना पड़ रहा है। आत्मा विकास के लक्ष्य के अभाव में ही आज मनुष्य-मनुष्य का प्रतिपक्षी बन रहा है वह पर पदार्थों के अधिक से अधिक संग्रह में लग रहा है। मानवी भावनाओं को

तिलाजलि दे कर दानवी भावनाओ मे बहता जा रहा है। एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करे? वह एक दूसरे को क्या समझे? एक दूसरे का परस्पर क्या कर्तव्य है? इन बातों का ख्याल नहीं करने के कारण आज समता सहिष्णुता एव स्नेह सद्भाव की बहुत कमी होती जा रही है। यदि वह आविष्कर्ता आवरण से परे अपने आप को देखने की चेष्टा करे तो समझ लेगा कि जो चैतन्यशक्ति अपने आप में है। वही दूसरे में है। मैं जैसे आवरण के भीतर आवृत हूँ, मैं अबाध सुख की कामना करता हूँ। अपने लिए प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहता हूँ—अनुकूल अवस्था में रहना चाहता हूँ। वैसी ही भावना पड़ोसी के अंदर है। पड़ोस में रहने वाला इंसान भी यही चाहता है कि मुझे पर्याप्त रूप से सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो। मुझे कभी कोई गर्म हवा नहीं लगे मैं दुख या झड़ट में नहीं पड़ूँ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं करे। जैसी बात व्यक्ति स्वयं चाहता है, वैसी ही दूसरा चाहता है और जैसी दूसरा चाहता है, वैसे ही समस्त मानव अपने आप में चिंतन करते हैं। क्योंकि सभी का चैतन्य तत्त्व मूल रूप में एक है। जैसे मनुष्य के शरीर की बनावट एक सी है—किसी—किसी में किंचित् अंतर आ सकता है। किंतु सामान्य रूप से मानव जाति एक है, उससे समग्र मनुष्य जाति की पहचान हो जाती है। केवल वस्त्र या पोषाक से मानव भिन्न—भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। रहन—सहन का परिवेश अलग—अलग होते हुए भी मानव—मानव एक है।

मानवीय शरीर भी एक तरह से पोषाक है उसके भीतर रहने वाला विज्ञानवान तत्त्व है वह भी एकसा है। प्रभु महावीर ने कहा

‘जे आया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया।’

जो आत्मा है वह विज्ञानवान है और जो विज्ञानवान है वह आत्मा है। विज्ञान गुण है और विज्ञानवान गुणी है। गुण गुणी से अलग नहीं रहता। अतः विज्ञान आत्मा का मौलिक गुण है—चेतना का मूल स्वरूप है। वह सभी चेतनाओं में मूलतः समान है। जब मूल तत्त्व एक हो जाता है तो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का आपेक्षिक समन्वय सहज साध्य हो जाता है।

विज्ञान का जनक

आजकल दृष्टिकोण विषम हो रहा है। मानव चिंतन करता है कि भौतिक विज्ञान बिल्कुल अलग है और आध्यात्मिक विज्ञान बिल्कुल अलग है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार है। इसी नासझी के कारण सग्रह विग्रह और विषमता का वायुमंडल बन रहा है। जिसके पास भौतिक विज्ञान, आदि सामग्री है वह दूसरे की सामग्री को भी अपने अधीन करना चाहता है, दबाना चाहता है जिसे वह सामग्री उपलब्ध नहीं है वह भी उन्ही भावों में चल रहा है जो इन भावों वाला

व्यक्ति होगा वह व्यक्ति कुछ अलग तरीके से चलेगा। ओर जो विस्तारवादी नीति का होगा वह अलग तरीके से चलेगा। यह सारा मतभेद विभिन्नताएँ भौतिक विज्ञान ओर आध्यात्मिक विज्ञान के रहस्य को नहीं समझने का परिणाम है। भौतिक विज्ञान का जनक कोन हे ओर आध्यात्मिक विज्ञान का जनक कोन है? भौतिक विज्ञान का जनक भी विज्ञानवान आत्मा है ओर आध्यात्मिक विज्ञान का जनक भी वही विज्ञानवान आत्मा है। दोनो का जनक एक है एक ही पिता के दो पुत्र हैं। एक बाह्य दृष्टि धारण कर रहा हे अर्थात् दृष्टि सपन्न हो रहा है और दूसरा आंतरिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बना रहा है। एक ही पिता के दोनो पुत्र— इस जीवन रुपी परिवार की सुव्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि मानव मे यह दृष्टिकोण आ जाता है तो विषमता से सहजतया समता मे आया जा सकता है। श्रमण भगवान महावीर कहते है कि यदि विज्ञानवान मूल चेतना को लक्ष्य करके चलना है तो जो चैतन्यदेव इस शरीर रुपी पोषाक के भीतर रह रहा है उसे हम शरीर की पोषाक के आवरण के कारण अलग न समझे। आवरण के कारण चैतन्य—चैतन्य मे भेद न करे। सब की चेतना एक सरखी हे। सब सुख चाहते हैं। सब एक निष्ठ है लेकिन मैं मेरे अस्तित्व को तो कायम रखना चाहता हू, कितु दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हू तो यह उचित नहीं हे। पडोसी के अस्तित्व के बिना आपका अस्तित्व कैसे रहेगा? आप जीना चाहते हैं तो पडोसी भी जीना चाहता है। इसीलिए तो प्रभु महावीर का सदेश है कि जीओ और जीने दो। तुम जीना चाहते हो तो पडोसी को भी जीने दो। क्योकि सब आत्माएँ चैतन्य की दृष्टि से समान हे। इस शरीर की व्यवस्था का निर्माता भी यह चैतन्य आत्मा है। इसने अपने विज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया उसके परिणामस्वरुप भिन्न—भिन्न शरीर की उपलब्धि हुई।

विषमता का मूल

यही विज्ञानवान आत्मा मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी आदि समस्त प्राणियों मे पायी जाती हे। यह मूल भूत सिद्धात समझ मे आ जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि सब मे चैतन्यदेव हे ओर सब अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं। अत पत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता हे कि व्यक्ति जसा आचरण अपने लिए पसंद करता हे वेसा ही दूसरा के लिए भी करे। जब व्यक्ति इस व्यवहार की भूमिका पर आ जाता हे तो फिर इन साधना का तथा समस्त नाशवान पदार्थों के सग्रह की पृत्ति नहीं रह पायेगी। फिर समवितरण की भावना होगी आर सम व्यवहार का पसण आयगा। ऐसी स्थिति मे ही सामायिक आर समता भाव का रस आपकी तृप्ति करेगा आर दूसरा को भी तृप्ति दगा।

जिस सामाजिक का विवेचन म कर रहा हूँ वह सामाजिक समता का सृजन करनेवाली है और उसका उद्देश्य विभिन्नता का समाप्ति करके सब क भीतर एकत्व भावना का प्रादुर्भाव करना है।

जब हम मूल चेतना के रूप में एक हैं— मृत विज्ञानवान की दृष्टि से एक है तो इस विज्ञानवान क वाह्य परिवेश को ल कर जा विभिन्न उपाधिया आयी है उन्हें समाप्त कर दी जाए। क्योंकि वह उपाधि किसी के पास स्थाई रहने वाली नहीं है। स्थाई रहने वाला तत्त्व स्वयं का विज्ञान है न्यय का आचरण है, व्यवहार है प्रत्येक मानव को विशुद्ध भाव ले कर चलना है। ऐसा हान पर आज की जो विषमताएँ हैं उनका बेहतर समाधान हो सकता है।

इतिहास के पृष्ठ उलट कर देख ता आपका ज्ञान होगा कि समस्याओं के समाधान करने में और तत्व की खोज करने में इतान न कमी नहीं रती है। आप परिवार की समस्या का हल करना चाहते हैं। सामाजिक आर राष्ट्रीय समस्याओं का हल भी खोजना चाहते हैं और विश्व के अशांति का भी दूर करने की भावना रखते हैं इसके लिए अनेकानेक प्रयत्न भी चलते रहे हैं। फिर भी इन उद्देश्यों का समाधान क्यों नहीं हुआ, इसका सिहावलोकन करने की आवश्यकता है।

सिहावलोकन

सिहावलोकन का तात्पर्य दार्शनिक दृष्टिकोण से दर्शनकारों ने रूपक के साथ बतलाया है।

असली सिंह आनंद के साथ शयन करता है। वह किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहता। जब तक कि उसमें वास्तविक क्षुधा की जागृति नहीं होती, उसे भूख नहीं लगती। तब तक वह मस्ती से सोया रहता है उस वक्त उसके पास में होकर बकरी निकल जाए, पशु चला जाए, मानव चला जाए वह किसी को भी नहीं सतायेगा। लेकिन जब उसमें तीव्र क्षुधा जागृत होती है तब वह अपने स्थान से उठ कर खुराक के लिए चलता है। लेकिन चलता है बड़ी मस्ती के साथ। जब वह अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलता है तो उसे पास में हो कर शिकार योग्य प्राणी चला गया तो उसको ख्याल नहीं रहता। लेकिन आगे चलने के बाद जब स्मृति आती है कि वह अपनी खुराक के लिए निकला था पर इतनी दूर आने पर भी मुझे खुराक क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? क्या मैं अपनी मस्ती में चलता रहा और शिकार पास से निकल गया, कहीं खुराक पीछे तो नहीं रह गई है? थोड़ी देर तक वही खडा रह कर वह पीछे की ओर दृष्टिपात करता है वह एक विशेष लहजे में अपना मुह घुमा कर देखता है। उसकी इस देखने की विशेष प्रक्रिया को सिहावलोकन कहते हैं अवलोकन कर वह पीछे शिकार को देखकर लौटता है।

ओर दौड कर शिकार को पकडता हे। यही सिहावलोकन न्याय कहलाता हे।

समस्याओं का सही समाधान

में भी आज इस बबई महानगरी के नागरिको को महानगरी के माध्यम से देश के नागरिको को राष्ट्रीय भक्तो को उनके माध्यम से विश्व के मानवो को थोडा सकेत की भाषा से कहना चाहता हू कि आपने बहुत कुछ किया विभिन्न समस्याओ को हल करने के लिए ओर कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियो का निर्माण हुआ, व्यक्तियो के अधिकार मे सत्ता और सपत्ति रही अलग-अलग सस्थाओ का निर्माण हुआ तत्र व्यवस्था जनता की थाती बनी। जनता द्वारा चुने हुए शासक सामने आये। सब कुछ हुआ। शस्त्रो का प्रयोग किया विज्ञान का विस्तार हुआ। इतना सब कुछ होते हुए भी आप उस सिंह की तरह मस्ती मे धुन मे तो नही चल रहे है? आज सिंह की तरह पुनरावलोकन की आवश्यकता हे। समस्याओ का हल ढूढने के लिए इतना प्रयत्न किया फिर भी वे प्रयत्न विफल क्यो जा रहे हैं? कही हमारे मूल मे भूल तो नही रह गई है। कितु इसका अवलोकन कोन करे? जिनको वास्तव मे अपनी समस्या हल करनी हे। उसका तो इस ओर ध्यान जा सकता हे। कितु जिनका विश्व की समस्याओ से कोई वास्ता नही, सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थो से वास्ता हे। जो अपने हित के लिए पडोसी को नष्ट करने को तत्पर हो जाते है अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हजारो का अहित करने को उत्सुक हो जाते हे। उन्हे समस्याओ के सिहावलोकन से क्या प्रयोजन हे?

जहा मूल चेतन्य के लक्ष्य को छोड कर दृश्य पदार्थो की ओर आसक्ति पूर्ण दृष्टि बनी हुई है वहा व्यक्ति आसक्ति के नशे मे झुमता हुआ चला जाता हे-उसे अपने आसपास का अहसास नही होता हे। उसका जीवन द्विरुप बना रहता हे वह दुनिया को कहता ह कि मे तुम्हारे हित के लिये कार्य कर रहा हू। निर्माण योजनाए बना रहा हू। कितु उसकी कथनी करनी मे गहरा अतर रहता है। वह पीछे मुड कर नही देखता। यही कारण ह कि इतने नारे लगाये जा रहे हे समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हे फिर भी हल नही हो सका? लगता हे अधिकाश पर्यास अपने अह के प्रदर्शन हेतु हा रहे ह। पर इतने मात्र को पुनरावलोकन नही कहते ह। सिहावलोकन का तात्पर्य ह पीछ मुड कर पुन देखे।

कइ बार व्यक्ति साचता ह कि मे क्या दखू। मेर साथ सारा शहर चल रहा ह। किन्तु गतानुगतिकता का यह चिन्तन नितात भ्रातिपूण ह। प्रत्येक मानव वा यह वर्तव्य हे कि उसका सद के साथ सम भाव का व्यवहार हो उसके जीवन मे समता री सज्जा हो। यदि सही अर्थो मे यह सिहावलोकन हा जाता ह अपन आपन दरत और नतय वा सज्जा की स्थिति बन जाती ह ता आप क समस्त

विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं केवल भौतिक तत्व और आध्यात्मिक जीवन में ही विरोधाभास नहीं है। आज व्यक्ति-व्यक्ति में विरोधाभास चल रहा है। साथियों के प्रति चिंतन क्या है? अपने प्रति क्या चिंतन कर रहे हैं? चिंतन के अनुरूप बोल रहे हैं या विपरीत बोल रहे हैं? विचारों के अनुरूप व्यवहार रख रहे हैं या विचार एक तरफ जा रहे हैं और व्यवहार दूसरी तरफ जा रहा है? दुनिया को कुछ और ही दिखा रहे हैं और अंदर से कुछ और ही कर रहे हैं। आज अधिकांशतया ऐसा ही कुछ हो रहा है। व्यक्तियों के विचार-उच्चारण एवं आचार में समरूपता-समस्वतंत्रता नहीं है। किया कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। यह बात केवल व्यावहारिक जीवन में ही सीमित नहीं रही है। अपने तुच्छ स्वार्थों के पीछे व्यक्ति अध्यात्म में भी ब्लेक करने में नहीं चूकते हैं। एक रूपक लीजिए।

पोथी के बेगण-बनाम कथनी करणी

एक विद्वान महाशय आम जनता के बीच में व्याख्यान दे रहे थे- उनकी स्पीच चल रही थी। उनकी भाषा बड़ी लालित्य युक्त थी। शब्दों का चयन सुन्दर तरीके से हो रहा था। वाणी का प्रवाह प्रभावोत्पादक ढंग से चल रहा था। वक्ता के वक्तव्य का विषय बेगण को तो आप लोग जानते होंगे वह एक तरह की सब्जी होती है।

वक्ता महोदय बेगण के विपरीत पक्ष का प्रतिपादन करने लगे और कहने लगे कि बेगण किसी को नहीं खाना चाहिए। इसमें यह दोष है, वह दोष है आदि। श्रोता सब एक भाव से सुन रहे थे। उन्हीं श्रोताओं में वक्ता महोदय की सुपुत्री भी बैठी हुई थी। वह कोमल हृदय वाली थी। जीवन की द्विरूपता को वह नहीं समझती थी, वह एक ही स्वरूप जानती थी। उसने ख्याल में अब तक यह था कि व्यक्ति जैसा स्वयं करता है वैसा ही कहता है। कथनी और करणी में अंतर नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से उसने सुना और सोचा कि लगता है आज पिताश्री को बेगण के सबंध में कोई अनोखा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इन्हें बेगण के दोषों का ख्याल आ गया है। इतने समय तक पिताश्री को बेगण की प्रतिकूलता का ज्ञान नहीं था, इसलिए पिताश्री बेगण की सब्जी के बिना कभी भोजन करते ही नहीं थे। लेकिन आज इनके व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि अब पिताश्री बेगण का साग कभी नहीं खाएंगे। मेरी माता जी प्रतिदिन की तरह पिताश्री के स्वभाव के अनुरूप आज भी बेगण का साग तैयार करेगी। यदि मैंने सावधानी नहीं बरती तो आज घर में महाभारत छिड़ जायेगा। घरेलू संघर्ष तीव्र हो जायेगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस विषय की जानकारी माता को दे दूँ। इन भावनाओं को सजाये हुए वह बड़ी शीघ्रता से अपने घर पहुँची और मातुश्री से कहने लगी- "मातुश्री, आज

आपने साग किसका तैयार किया है? माता ने कहा पुत्री तुझे ज्ञात है कि तुम्हारे पिताश्री बेगण के साग के बिना भोजन नहीं करते। बेगण उनको अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए वही साग तैयार कर रही हू। पुत्री ने कहा— माता जी आज भूलकर भी यह साग तैयार मत करना। माता ने पूछा— क्यों क्या हो गया? आज पिताश्री को अपूर्ण ज्ञान हुआ है। आज उन्होंने बेगण के प्रतिकूल गुणों को इतना उभारा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। इसीलिए निश्चित रूप से कहती हू कि पिताश्री अब कभी बेगण नहीं खायेगे। आज अगर बेगण का साग तैयार कर दिया तो पिताश्री को अवश्य क्रोध आ सकता है और घर में सघर्ष छिड़ सकता है। आपके और पिताश्री के बीच में बहुत कहासुनी हो जाएगी। उस मा ने पुत्री की बात सच्ची मानी और जो बेगण का साग तैयार कर रही थी उसे एक तरफ रख दिया।

माता ने बेगण का साग नहीं बनाया। अन्य साग तैयार करने लगी। जैसे ही वक्ता महाशय वक्तव्य दे कर अपने घर पहुँचे उन्हें क्षुधा लग रही थी प्रति दिन की तरह भोजन करने के स्थान पर बैठ गये, भोजन सामने आ गया लेकिन उनका प्रिय साग बेगण नहीं आया तो उनके मस्तिष्क में विकृति आई और वे गर्म हो गये। क्योंकि जिसकी जिस पदार्थ के साथ अत्यधिक आसक्ति होती है, वह व्यक्ति उस पदार्थ को ही देखता है अन्य को नहीं। वे खुली लगाम—वाणी का प्रयोग करने लगे। खुली लगाम का अर्थ आप समझ गये होंगे। किन् शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किन् का करना चाहिए— इसका उन्हें भान नहीं था। इन शब्दों से पत्नी को कितना सकलेश होगा इस की आत्मा कितनी कष्ट पायेगी कितनी दुखित होगी वे इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाये। क्योंकि बेगण के प्रति आसक्ति थी। वे बेगण को सब कुछ मान रहे थे। वे अपने साथ—साथ पत्नी और परिवार को भी भूल गये। ऐसे शब्दों की श्रृंखला बाध दी जिससे पत्नी को मरण—सी पीडा होने लगी। पीपल के पत्ते की तरह कापते हुए उसने कपित स्वर में कहा— 'नाथ यह मेरा अपराध नहीं है म तो बेगण का साग बना रही थी लेकिन आपकी पुत्री ने कहा कि पिताश्री बेगण का साग अब नहीं खायेगे। मैंने समझा कि पुत्री सच बोल रही है इस दृष्टिकोण से मैंने साग परिवर्तित किया। उसने पुत्री को आवाज लगाई वह आ गई। उसने कहा— छाकरी तूने क्यों गलत बात कर दी। पुत्री नम्र भाव से कहने लगी आपन हजारों लोगों के समक्ष दाग पर दाग लगाया। मैंने समझ लिया कि आज बेगण का साग पिताश्री नहीं खायेगा। आपके कथन के अनुरूप ही मैंने बात कही।

पिद्धान कहने लगा कि छोकरी तूने मालूम नहीं खान का बेगण आर

होता है और कथन बेगण और होता है।" जो प्रतिदिन खाता हू। वह बेगण दूसरा है। पुत्री कहने लगी 'यह ज्ञान तो मुझे आज ही मिला है।'

विचार-आचार में अंतर

यही स्थिति आज अधिकांश मानवों की हो रही है। विचार कुछ और होते हैं। और कथन और व्यवहार कुछ और होता है। वे अपने जीवन के टुकड़े करके चल रहे हैं। पर यह सब किस के पीछे? पर पदार्थ के पीछे।

सभी चैतन्य देव एक हैं। एक चैतन्य की दृष्टि से इसान अपने इस मूल स्वरूपी चैतन्य को भूलता जा रहा है। वह ऐशो आराम और फेसेलिटी के साधन सजोग कर चल रहा है— उसकी अधाधुध उपलब्धि के लिए कहता कुछ और है करता कुछ और। क्या यही दशा आज के अधिकांश व्यक्तियों की तो नहीं हो रही है।

आज व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व-शांति की श्वास नहीं ले पा रहा है। आज घातक अस्त्रों के नये-नये अविष्कार हो रहे हैं। न मालूम किस समय विस्फोट हो जाए, जनता के प्राण लूट ले, कोई नहीं कह सकता। इसके पीछे यदि अन्वेषण किया जाए, खोज की जाए तो एक ही बात कहीं जायेगी कि "मरे जो दूजा हम करावे पूजा"। मरने वाले दूसरे हैं हम तो अपनी पूजा कराते रहे अर्थात् मान, प्रतिष्ठा बनाये रखे। चाहे उनके पीछे जनता का कुछ भी हाल हो रहा हो। कितु बधुओं, यह समस्या का सही हल नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है, एक परामर्श है— यदि इस महानगरी के प्रबुद्ध व्यक्ति इस सुझाव को ठीक समझते हो तो ऐसा वायुमंडल तैयार करें, सबसे पहले व्यक्ति अपने आपको देखें कि मेरे अदर समता की स्थिति कितनी है और विषमता कितनी है? मैं क्या कर रहा हू, क्या करना चाहता हू और मुझे क्या करना चाहिए? प्रत्येक नागरिक यह चिंतन करे। लेकिन वह चिंतन दिखावटी न हो, स्वयं के अंतर को स्पर्श करने वाला हो, आंतरिक स्फूर्णा के साथ हो तो वह पायेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हू वह गलत कर रहा हू। जो कुछ मेरा व्यवहार हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। मैं दूसरों का अस्तित्व भी स्वीकार करके चलू। सबके शरीर में चैतन्य विराजमान है जो शास्वतता को लिए हुए है। यदि सब के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सबसे सहयोग लेने की भावना रहेगी। यथा स्थान—यथायोग्य समान व्यवहार होगा तो चैतन्य नई अगड़ाई लेगा और अपने अदर नूतन विकास का सूत्र प्राप्त होगा।

मानवीय तन का उपयोग

सौभाग्य से हमें यह मानवीय तन मिला है, आज इस मानवीय तन का

कैसा उपयोग हो रहा है? क्या स्वतंत्रता के स्वरूप को समझने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इसका उपयोग हो रहा है या दिन प्रतिदिन परतंत्रता का स्वरूप खोजा जा रहा है? आप कहेंगे कि हम तो स्वतंत्र हैं किंतु मुझे सन्तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपने राजकीय स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है अन्य देश के शासक हैं स्वदेश के अर्थात् अपने देश के लोग शासक बने। इतने मात्र से माना जाने लगा है कि हम स्वतंत्र बन गये— हम स्वतंत्र देश के नागरिक हो गये। अब हमें कुछ नहीं करना है। यह जो भ्रात धारणा बन गई है उसे हटाने के लिए ही मेरा संकेत है जब तक आपका चेतन्य देव सर्वगुण स्वतंत्र नहीं बनेगा अपनी त्रुटियों पर नियन्त्रण नहीं करेगा तब तक आप स्वतंत्र नहीं माने जा सकते। आप कहेंगे कि अपनी त्रुटि क्या है? स्वयं की त्रुटि यह है कि इस शरीर पिंड में क्या—क्या रचना है यह शरीर किस रूप में है इसमें कौनसा तत्व काम कर रहा है और किसको कितनी दूर ले जा रहा है यह अनुसंधान निरीक्षण और परीक्षण का समय आ गया है। उच्चस्थिति के वैज्ञानिक इस निरीक्षण और परीक्षण में लग चुके हैं लगने जा रहे हैं। लेकिन आम जनता प्रगाढ़ निद्रा में सो रही है। आप कहेंगे कि हम जग रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं। किंतु मैं सशोधन दूंगा कि आप देख अवश्य रहे हैं सुन अवश्य रहे हैं किंतु जरा सिंहावलोकन न्याय की दृष्टि से अतरावलोकन करिये कि हम किसके लिए जग रहे हैं किसके लिए देख रहे हैं? क्या जिसके लिए जगना चाहिए उसके लिए जग रहे हैं? नहीं आप बाहरी पदार्थों की आसक्ति के लिए जग रहे हैं। आप अधिक से अधिक ममत्व भाव के लिए जग रहे हैं समत्व भाव के लिए नहीं।

इस वैज्ञानिक यात्रिक युग में आप मेरी बात सुनना शायद कम पसंद करेंगे। पसंद करें या न करें इसका मुझे कोई विचार नहीं आग्रह नहीं। मुझे जो हितकर लगा कल्याणप्रद लगा। विश्व शांति के लिए जो अमोघ सूत्र है। जिसे मेरी अंतर आत्मा ने स्वीकार किया वही बात कह रहा हूँ। कदाचित् आप प्रश्न नहीं करेंगे लेकिन कोई बात नहीं मुझे नाराजगी नहीं। आप सोचेंगे कि महाराज का ऐसा उपदेश हमें पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है तो न सुन। मुझे तो अपनी खोज करनी है। आप यह चिंतन नहीं करें कि आपकी मन भाती बात ही जुगुप्सा है। मुझे आपसे चन्दा चिढ़ा नहीं लेना है संपत्ति नहीं बटारनी है। मैं प्रभु महापौर के सिद्धांत के अनुसार पांच महाव्रता को जात साक्षी से स्वीकार कर चुका हूँ। यह इसलिए इस शरीर में रहने वाला चेतन्य स्वतंत्र बनेगा। यह उद्देश्य नहीं कि स्वयं परसे योग्य यश कीर्ति के लिए भागू। यदि यह दृष्टि अपना ली तो मेरा उद्देश्य विधर रह जाएगा और मैं किधर रह जाऊंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि इस

शरीर पिड मे रहते हुए मुझे मे भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से जो दोष रह गए है उनको दूर किया जाए।

मै समता का दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हू। आप तटस्थ भाव से इस विषय पर चितन मनन करे और कदाचित् आपको लगे कि इस सम्बन्ध मे सुझाव देने है, तो दे सकते है। छोटा बच्चा भी परामर्श देता है, तो मैं प्रतिपल ग्रहण करने को तैयार हू। बडे देते है तो उनको भी सुनने को तैयार हू। जो सुझाव दे, वे मेरे सुझाव भी सुन ले और सुन कर आत्म-शांति, विश्व-शांति का मार्ग खोज कर निकाल ले तो आज के लिए यह बहुत बडी उपलब्धि होगी। कितु स्मरण रहे यह अविष्कार करने वाला चैतन्य देव ही है। यदि इस चैतन्य देव का आध्यात्मिक नियन्त्रण भौतिकता पर आ जाता है तो सारी समस्या हल हो सकती है।

इस भावना के साथ चितन मनन करेगे तो कल्याण होगा।

दिनांक २२-७-८४
बोरीवली (पूर्व), बबई

११. अयाचित संदेश

चरम तीर्थकर प्रभु महावीर की समस्त देशना जीवन साधना का अमृत पाथेय है किंतु उन्होंने जीवन की अतिम एव निर्वाण प्राप्ति की पूर्व घड़ियों में अपुष्ट वागवर्णा अर्थात् बिना पूछे बिना किसी के प्रश्न के अपनी आंतरिक अनुभूति का जो उपदेश दिया वह कितना महत्वपूर्ण एव उपादेय है इसे प्रत्येक तटस्थ व्यक्ति समझ सकता है। परिवार का मुखिया जिसने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हों। उन उतार चढ़ाव के बीच में उसने अपने आपको कैसा ढाल कर जीवन को सुरक्षित रखा है, विशिष्ट पुरुष आपनी अतिम अवस्था में परिवार को कहे मने जिदगी के अदर जिन-जिन बातों का आचरण दिया ठोकरे खाई सम्मान भी पाया। लेकिन उस आचरण के परिणाम स्वरूप एक स्थायी रूप का तत्व मैंने अर्जित किया वह तत्व मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस शरीर को छोड़ कर चले जाने के पश्चात् वह तत्व मेरे साथ ही रह जायेगा आप उसका लाभ नहीं उठा पायेगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनें। मैं अपना निजी अनुभव बताना रहा हूँ। जिससे आप इस जीवन में भी सुख सुविधा पूर्वक रह सकें और अगले लोक के लिए भी तैयारी कर सकें।

मुखिया की अतिम सीख

एसी शिक्षा यदि कोई मुखिया देता है तो उसके परिवार के सदस्य कितना ध्यानपूर्व सुनते हैं? उसका कितना महत्व समझते हैं? जब परिवार का मुखिया भी बिना पूछे शिक्षा देता है तो उसे कितना गारव आर चाह के साथ सुना जाता है। तो प्रभु महावीर तो सारे जगत के पितामह थे। त्रस आर स्थावर जीवों के लिए वे कल्याणप्रद थे। ऐसे तीर्थेश महाप्रभु द्वारा प्रदत्त अयाचित शिक्षा का कितना महत्व होगा। क्योंकि तीर्थकर महाप्रभु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनाओं को लेकर चलने वाले होते हैं।

यह साधना वसुधैव कुटुम्बकम् की परिधि में ही होती है। सम्पूर्ण संसार का रूपता परिवार जानकर चलने वाला पुरुष ही साधना में अग्रणी हो सकता है। एउ पाठे से परिवार के वापर में रहने वाला व्यक्ति कितना ही दुष्ट मान्य है। परिवार में रहता हुआ सग हृष से दूर रह कर परिपूर्ण सम्मान में रहना कठिन

रहूंगा किंतु यदि वह परिपूर्ण जीवन की साधना में लगा रहना चाहता है। तो फिर उसको चंद्र सदस्यो के लगाव में रहने की क्या आवश्यकता है? उसका तो सत्कार के समस्त प्राणियों के साथ समभाव का व्यवहार करना है समभाव के व्यवहार का तात्पर्य यह नहीं कि एक व्यक्ति दुर्गुणों को ले कर चलता है और एक सदगुणों को ले कर चलता है तो दुर्गुणी और सदगुणी दाना का उर्सी भाव से सत्कार करें यह समभाव नहीं विषम भाव है। सम भाव का अर्थ यह है कि जिसमें जो गुण है उसे वैसा ही सत्कार दिया जाए गुण के अनुरूप व्यवहार करेंगे। दुर्गुण है तो उस पर द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन उसका सत्कार सदगुणी की तरह नहीं करेंगे। सदगुणी की तरह दुर्गुणी का सत्कार करने लगे तो वह समझेंगा कि मेरा सत्कार सदगुणी की तरह हो रहा है तो सदगुण लाने की क्या आवश्यकता है। वह व्यक्ति दुर्गुणों का पोषण करता रहेगा। जिसका सत्कार सम्मान करते हैं यदि उसके दुर्गुण हो तो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। सम भावी-समता को लेकर चलने वाली आत्मा सदगुणों को प्रोत्साहित करेगी, सत्कार सम्मान करेगी जिससे दुर्गुणी को शिक्षा मिले कि मैं भी ऐसा सदगुणी बनूँ और मेरा अधिक से अधिक सत्कार सम्मान हो। लोग मुझसे द्वेष नहीं करें। मुझे अपने आपको सदगुणी बना कर आगे बढ़ना है इसलिए मैं सदगुणी को नमस्कार करूँ।

आप तीर्थंकरों के जीवन को देखें उनकी दिनचर्या का अध्ययन करें केवल ज्ञान के पश्चात् उनके उपदेश का ख्याल करें। भगवान महावीर परम समत्व की साधना करके सदा-सदा के लिए केवल ज्ञानी हो गये। उस समय यदि किसी ने प्रश्न किया कि अमुक व्यक्ति अमुक प्रकार की प्ररूपणा करता है वह कैसा है? प्रभु महावीर ने स्पष्ट कहा कि वह मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या कहना दोष नहीं सत्यवादिता है। आगम में स्पष्ट वाक्य है, उसने मिथ्या कहा, ऐसा मैं कहता हूँ। परम सम भाव में रहते हुए ही उन्होंने वह प्रतिपादन किया। इस प्रतिपादन के पीछे उनका जो व्यवहार था वह समभाव की परिधि में ही आता है। यदि वे घर में रहते तब भी ऐसा ही कहते। वे चरम शरीर थे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे। 'जो समताधारी है उसको एक रूप होना चाहिए। मिथ्या को मिथ्या और सम्यक् को सम्यक् ही कहना चाहिए।

परिवेश का महत्त्व

जगत के सब प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य हैं तो सब के साथ सम भाव रखना है। जो परिवार के साथ रहते हुए छोटे से छोटे सदस्य के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। और अन्यो के प्रति अच्छा व्यवहार रखने में सकोच कर रहे हैं। यह अनुचित है। चंद्र सदस्यो के लिए सब कुछ करने को तैयार है तो दूसरे प्राणियों

के लिए पडासियों के लिए भी सब कुछ करने का तयार होना चाहिए।

तीर्थकर पहले राजा रह चुके हैं, परिवार में रह चुके हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था भोग लिया था किन्तु वे उससे चिपके नहीं रहे उन्होंने राज्य में लगाव नहीं रखा। राज्य में रहते हुए साधना का प्रतिपादन नहीं किया। साधना का प्रतिपादन साधना को जीवन में अमली रूप देकर किया। साधना के चरमात्कर्ष पहुचने पर केवलज्ञान पा लिया। भरत महाराज ने भावात्मक चारित्र से गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान पा लिया फिर भी वे गृहस्थ वेश से युक्त नहीं रहे वास्तविक ज्ञानी ज्ञान का अवमूल्यन करना नहीं चाहते हैं। केवलज्ञान के बाद यदि भरत महाराज गृहस्थाश्रम में रहते तो यह केवलज्ञान का अवमूल्यन होता। गृहस्थाश्रम में थे उस वक्त उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं— पुत्र है पुत्र वधू, पोत्र हैं वे सारे छद्मस्थ हाते हैं। यदि पुत्र वधू आकर कहे कि मैं कार्य में व्यस्त हूँ आप कुछ समय अपने पोत्र को रमाइये। उस समय यदि वे इकार करते हैं तो वह कहती हैं कि घर का मुखिया मना करता है तो अन्य क्या करेंगे अतः उनका ना कहना भी ठीक नहीं और यदि रमाते हैं तो केवल ज्ञान का अवमूल्यन है। वीतराग देव यदि अपने बच्चों को रमाये तो पडोसी के बच्चा को भी रमाना पडेगा कोई अन्य बच्चा आ गया तो उसको भी रमाना पडेगा अगर वे दूसरों के लिए ना कहते ह तो विषमता होगी। इस प्रकार परिवार से सवद्ध रहने में केवलज्ञानी का व्यवहार विषम दृष्टिगत होती है अतः वे केवलज्ञान का अवमूल्यन नहीं करके साधु का भेष धारण करके चल देते हैं। मरुदेवी माता भी ऐसा ही करती लेकिन उनका आयुष्य आ गया था इसलिए वे मोक्ष में पधार गईं। अन्यथा वे भी शुद्ध भावनाओं के अनुसार समय वश धारण कर लेती।

इस प्रकार आप देखेंगे कि जितने भी तीर्थकर हुए उन्होंने साधु बन कर साधना की। क्योंकि साधना समता का स्नात है वह लक्ष्य पूर्ति में सहायक बनती है। तो प्रभु महावीर ने अपनी छद्मस्थ अवस्था में साधना के द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया और जीवन की अंतिम अवस्था में भव्यजन जिज्ञानुओं को परिचारक सदस्य के रूप में बिना पूछे उन्हें अंतिम ज्ञान सुनाया और इस रूप में उत्तराव्ययन शुरू बना। इस अपुट्ट वागवर्णा के 36 अध्याय बताते हैं। उनमें में 32 व अध्याय की दसवीं गाथा

गाणतस सव्यस्त पगास्तगाए आगाप महस्स दिज्जगाए।

सास्त दोस्तससय सखरण एगत्साक्ख सानुवइ सवड।।

समता की साधना में व्यवहार करता है तो उनके को प्रसादान करा। जो

है वह करता है साधना से दर रहा। जगत्साक्ख में उन लोग बना रहे जिन

उसका शुद्धिकरण क्या है? इसे कुछ समझने का प्रयास करें। ज्ञान आर ज्ञानी की अवज्ञा करना ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करना आदि प्रवृत्तियों से ज्ञानावरणीय कर्मों का बंध होता है। इससे विपरीत ज्ञान के प्रति सतत जागृत रहने से आवरण का विलय हो जाता है। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है। किंतु यह स्मरण रहे कि आत्मज्ञान के साथ किया जाने वाला ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है और वह समता की अवस्था में ही पनप सकता है। इस समता साधना का ही सामायिक के विवेचन के रूप में आपके समक्ष कुछ प्रतिवादन कर रहा हूँ।

छोटी से छोटी साधना सामायिक साधना है। गृहस्थाश्रम में 48 मिनट तक सामायिक साधना की जाती है तो उसका लक्ष्य क्या रहता है। मैं परसों बता चुका हूँ।

कर्तृत्व भाव-स्वयं का

“करेमि भते समाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि”

हे भगवन् में सामायिक करता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि करता हूँ यह कर्तृत्व भाव कैसे कहा गया। क्योंकि सामायिक तो कर्तव्य भाव में नहीं है। किंतु यह जो मैं करता हूँ की बात है वह किसी को नीचे गिराने की एव अपने अहं के पोषण की बात नहीं है, लेकिन वस्तु सत्य को प्रगट करने के लिए है। सामायिक मैं करता हूँ मैं ही करता हूँ दूसरा नहीं। यदि यह सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करता दूसरा व्यक्ति करता है या अमुक व्यक्ति करता है और मैं उसके सहारे चल रहा हूँ तो सामायिक कर ही नहीं सकते। फिर तो परतत्र है, दूसरे की कठपुतली है। कोई भी व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही वाणी से बोलता है, वैसा ही व्यवहार करता है तभी वह आगे बढ़ सकता है। तीर्थंकर देवो ने कहा कि तुम ही अपने आपको स्वर्ग में ले जा सकते हो और तुम ही नरक में ले जा सकते हो। यह है साधना की अनुभूति। इससे प्रत्येक आत्मा को बहुत बड़ा सबल मिलता है। इस सिद्धांत से प्रत्येक आत्मा सोचेगी कि मैं चाहूँ जैसा बन सकता हूँ। मेरा कर्तृत्व मेरे अधिकार में है। आगमिक उल्लेख है कि -

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्प मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिओ सुपट्ठिओ ॥

इसी बात को गीता दर्शन में इस रूप में कहा गया है -

‘उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैवात्मनो रिपुरात्मैव बन्धुरात्मन ॥

ऐसा सोच कर हर आदमी आगे बढ़ता है। अगर वह यह सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसकी आगे बढ़ने की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। बधुओ,

में कुछ विषय की सूक्ष्मता में चला गया है। क्या करु आदत से लाचार है। सूक्ष्म विषय को कहने के लिए गहराई में चला जाता है। सूक्ष्म विषय जल्दी आपके पल्ले नहीं पड़ता है लेकिन आज पल्ले नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं निरंतर सुनते रहने ता एक रोज अच्छी तरह से समझ सकेंगे और ज्ञान को प्रकाशित करने में समर्थ हो सकेंगे। यदि मैं आपके पसंदगी की ही बात कहता रहू तो मैं आपके प्रति हित नहीं करता हू। क्योंकि यदि आप खुश हो वसी ही बात कहता रहू तो यह वीतराग देव के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

वीतराग देव ने कहा कि तुम अपने अस्तित्व में रहते हुए साधना जीवन को जो वास्तविक स्वरूप है उसे प्रगट करते रहो। इस दृष्टि से बात कहता हू। यदि नहीं कहता हू तो आप अनभिज्ञ रह जायेंगे। आप कह सकते हैं कि हम अनभिज्ञ नहीं रहेगे हमारा धार्मिक शिक्षण चलता रहेगा। आप पाठशाला भी चलायेंगे लेकिन पढायेगे क्या? मैं आपसे पूछू कि आप पढ चुके हैं सामायिक जानते हैं। पाठ भी जानते हैं। जानकारी के लिये आपसे पूछू कि ज्ञान का स्वरूप क्या है तो आप बतायेंगे क्या? व्यापार का स्वरूप बता सकते हैं। राजसत्ता का स्वरूप बता सकते हैं लेकिन ज्ञान स्वरूप किस चिडिया का नाम है आप नहीं बता सकेंगे।

ज्ञान का स्वरूप समझना है तो श्रमता का स्वरूप पहले समझना होगा। फिर आगे बढ़ते हुए ज्ञान का स्वरूप भी समझ लेंगे।

सामायिक मैं आप करेमि भते का पाठ बोलत ह।

करेमि भते समाइये हे भगवान मैं सामायिक करता हू। आगे कहूंगा सावज्ज जोग पच्चवखामि मैं सामान्य रूप से सावद्य योग का त्याग करता हू। लेकिन सामायिक का स्वरूप पहले समझ में आता है तब आगे सावद्य योग का त्याग करूंगा। सामायिक के सवध में शाररकारा न कहा है— 'जा समा सव्य भूएसु तससु थावरेसु य तस्स सामाइय हाइ इइ केवली भसिय जा नसार क न्मरथावर समस्त पाणिया पर समाव रक्खता है ल्सी की शुद्ध सामायिक हाती है। अब आप बताइये आप कान—सी सामायिक करना चाहते हैं।

पहले नस आर थावर का ज्ञान है या नहीं? यदि नहीं है तो पहले इसका ज्ञान करना चाहिए। नस आर थावर में नसल सनारि, जीवा वा समापन है ज्ञान है। आप स्थान स्थिति ध्यान पूर्वक तत्व की बातों को सुनिये। एक—एक बात को ध्यानपूर्वक की विशेष करिये कि अभ्यन्त ही ज्ञान।

संसार में चलते—फिरते जहादिय तद्दिय चारुदिय एवं पाण्डिय नस ल...
... है। स्वयं के पृथ्वी जगत अपनापन में नस आर थावर...
... है।

समावेश हो जाता है।

सामायिक पचकने बैठे हैं तो करेभि भते के पाठ का उच्चारण किया है। भगवान में सामायिक करता हू। उस समय आपके भव कैसे रहे, आप त्रस और थावर जीवो के प्रति समभाव रखते हैं या नहीं, यह आपके चितन का विषय है। आज आप 24 घटे इस विषय पर चितन करे। यदि आपकी समस्त प्राणियो पर समभाव की स्थिति बनी रहती है तो आप सामायिक साधना की सभ्यगाराधना कर पाएगे एव उसका सही आनन्द प्राप्त कर पाएगे।

— आज इतना ही

ता २४-७-८४

बोरीवली, (पूर्व) बबई

१२. सामायिक अर्थात् आत्मवत्-दृष्टि

विगत कुछ दिना स सामायिक की चचा चल रही है। जिन सर्वज्ञ-सर्व
द्रष्टा वीतराग भगवता न इस गहनतम साधना पद्धति का निर्देश किया उन
वीतराग देवा के गुण गरिमा मय स्वरूप का उल्लेख हमारी बुद्धि एव जिह्वा के
सामर्थ्य क बाहर है। उन्हां अनन्त-असीम गुण प्राप्त किये या या कह स्वयं म
प्रगट किये। गुण ता उनम थ ही किंतु दब हुए थे उनका अनावृत कर दिया। जिस
साधना पद्धति से उचाने गुणों का प्रगट किया वह साधना पद्धति समता की थी-
सामायिक की थी। सामायिक का बहुत व्यापक अर्थ ह। एक सामायिक टेपरी
होती है और एक जीवन पर्यंत की। जीवन पर्यन्त की सामायिक के भेद प्रभेद का
कथन ता समय पर ही किया जा सकगा।

प्रस्तुत प्रकरण श्रावक की सामायिक का चल रहा है, जो दो घडी अर्थात्
48 मिनट की होती है। इस 48 मिनट की सीमा में साधक की क्या स्थिति बनती
है और जो इस 48 मिनट के काल में सामायिक साधना कब कर-इसका स्वरूप
जातना आवश्यक है।

जो समो सब् भुएसु

समावेश हो जाता है।

सामायिक पचकने बैठे हैं तो करेभि भते के पाठ का उच्चारण किया है। भगवान मैं सामायिक करता हूँ। उस समय आपके भव कैसे रहे, आप त्रस और थावर जीवो के प्रति समभाव रखते हैं या नहीं, यह आपके चितन का विषय है। आज आप 24 घटे इस विषय पर चितन करे। यदि आपकी समस्त प्राणियो पर समभाव की स्थिति बनी रहती है तो आप सामायिक साधना की सभ्यगाराधना कर पाएगे एव उसका सही आनन्द प्राप्त कर पाएगे।

— आज इतना ही

ता २४-७-८४

बोरीवली, (पूर्व) बबई

१२. सामायिक अर्थात् आत्मवत्-दृष्टि

विगत कुछ दिनों से सामायिक की चर्चा चल रही है। जिन सर्वज्ञ-सर्व द्रष्टा वीतराग भगवतो ने इस गहनतम साधना पद्धति का निर्देश किया उन वीतराग देवों के गुण गरिमा मय स्वरूप का उल्लेख हमारी बुद्धि एव जिह्वा के सामर्थ्य के बाहर है। उन्होंने अनन्त-असीम गुण प्राप्त किये या यों कहे स्वयं में प्रगट किये। गुण तो उनमें थे ही, किंतु दबे हुए थे उनको अनावृत कर दिया। जिस साधना पद्धति से उन्होंने गुणों को प्रगट किया वह साधना पद्धति समता की थी-सामायिक की थी। सामायिक का बहुत व्यापक अर्थ है। एक सामायिक टेपरी होती है और एक जीवन पर्यंत की। जीवन पर्यन्त की सामायिक के भेद प्रभेद का कथन तो समय पर ही किया जा सकेगा।

प्रस्तुत प्रकरण श्रावक की सामायिक का चल रहा है जो दो घड़ी अर्थात् 48 मिनट की होती है। इस 48 मिनट की सीमा में साधक की क्या स्थिति बनती है और वह इस 48 मिनट के काल में सामायिक साधना कैसे करे-इसका स्वरूप जानना आवश्यक है।

जो समो सव्व भूएसु

आप प्रतिज्ञा पाठ का उच्चारण करते हैं करेमि भते। सामाइय इसमें प्रभु से आज्ञा ली गई है। आगे के पाठ में सावद्य योगो का त्याग है। 'हे भगवन्' मैं सामायिक कर रहा हूँ आपने इस सामायिक के स्वरूप को समझ कर एक निश्चित समय निर्धारित किया। उस समय में आपकी साधना-चित्त वृत्तियों का क्या रूप हो इसका वर्णन निम्न गाथा में दिया गया है। 'जो समो सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य। तस्स्सा माइय होई इइ केवली भासिय ॥

इसका कुछ सामान्य विवेचन मैं पूर्व में कर गया हूँ। अब जरा शब्दश विवेचन समझने का प्रयास करें। यहाँ भूत का अर्थ आत्मा से लिया गया है प्राणियों से लिया गया है। विश्व में जितने भी प्राणी हैं उनको भूत शब्द से पुकारा जाता है और उनका वर्गीकरण दो शब्दों से किया जा सकता है 'त्रसेसु थावरेसु त्रस और थावर। इन दो प्रकार के जीवों के साथ सम भाव हो 48 मिनट के लिए समता प्राप्त करें। सामायिक में निश्चित करें कि त्रस और थावर जीवों को कष्ट नहीं पहुंचायेगे।

एकद्रिय से ले कर पचेद्रिय तक के जीव है।

वे सब स्थावर एव त्रस इन दो वर्गों में आ जाते हैं। इन सब प्राणियों पर सम कैसे रहा जाए? इसका अर्थ इतना ही है कि मैं अपने लिए अन्य प्राणियों से जिस व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ, वही व्यवहार मैं समस्त प्राणियों के साथ करूँ। यही सम व्यवहार का काटा—मापदंड होगा। मुझे कोई उत्तेजित करना चाहता है, डडा लेकर मारने का प्रयत्न करता है, ताडन तर्जन करता है मुझे डराने या दबाने की कोशिश करता है, मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो ये समस्त व्यवहार मुझे उचित नहीं लगते, ठीक ऐसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूँगा तो उन्हें उचित कैसे लगेंगे? अतः सामायिक करने वाले व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि क्या उपर्युक्त व्यवहार मैं अपने लिए पसंद करता हूँ? यदि मैं पसंद नहीं करता, अहितकर मानता हूँ तो मेरा समभावी चिंतन कहा है कि दूसरों लिए भी मैं यही चिंतन यही व्यवहार करूँ किसके लिये भी यह अहितकर है।

यदि आपका कोई तिरस्कार करता है, कोई आपको चूटिया भरता है तो आपको अच्छा लगेगा। जिसके द्रव्य मन है वह इकार करेगा और कहेगा कि चूटिया मत भरो। लेकिन आप सोचेंगे कि जो पृथ्वी, अग्नि और वनस्पति काय के जीव हैं जिनके मुह नहीं हैं वे कैसे समझते हैं? भगवान कहते हैं कि वे भी समझते हैं। मनुष्य की छाया ही उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। एक क्रूर प्राणी वनस्पति के पास जाता है तो वह वनस्पति थर—थर कापती है। यह विषय भगवान की वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। अनेक तीर्थंकरों ने इसे स्पष्ट किया। स्थावर जीवों में भी हमारे जैसी आत्मा है। वह आत्मा भी कष्ट देने वाले को पसंद नहीं करती है। यह तीर्थंकर महाप्रभु ने तो आज से हजारों वर्षों पूर्व ही बता दिया था। किंतु आज के वैज्ञानिकों ने भी इसका प्रयोग किया है— वनस्पति— पौधे के गमले को समक्ष रख कर उसकी निदा स्तुति से यह बताया कि वनस्पति में आत्मा है। उन्होंने दुनिया को बताया कि यदि उसकी प्रशंसा होती है तो वह वनस्पति प्रफुल्लित होती है और निदा की चर्चा होती है तो जैसे मनुष्य का चेहरा मुरझाता है वैसे ही वनस्पति भी मुरझा जाती है। अतः उसमें भी मनुष्य की तरह आत्मा है उसकी तारीफ की जायेगी तो फूलेगी और निदा की जायेगी तो कुम्हलायेगी। गमले के पास सूक्ष्म दर्शी यंत्र रखा और उससे देखा गया कि जब वनस्पति की तारीफ की तो वह फेलने लगी। और निदा करने से मुरझा गई। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रयोग किये। वह बहुत पुरानी बात है। लेकिन कुछ समय पूर्व अमेरिका वैज्ञानिकों ने खोज की है— एक कमरे के अंदर वनस्पति का पौधा रखा गया और बाहर के छ व्यक्तिओं से कहा गया कि तुम एक—एक करके कमरे के अंदर जाओ। एक व्यक्ति

को सकेत दिया कि तुम वनस्पति का अमुक भाग काट कर लाओ। वह अदर गया और वनस्पति का अमुक भाग काट कर बाहर आ गया लेकिन ज्यो ही वह अदर गया त्यों ही वह पौधा थर-थर कापने लगा था। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को भेजा गया तो वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरे से कहा कि तुम्हें वनस्पति का सिचन करना है। इस भावना से वह व्यक्ति अदर गया तो वनस्पति खिलने लगी। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रभाव अंकित होते रहे। इन प्रयोगों से पता चलता है कि मनुष्य के भावों का वनस्पति पर कितना प्रभाव पड़ता है। उसके पास से निकलनेवाली आत्मा यदि निर्मल है भद्रिक है और मन में छल कपट नहीं है तो उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

जैसा दृष्टिकोण वनस्पति के लिए ले रहे है वैसा ही पानी के जीवों के लिए पृथ्वी काय के जीवों के लिए और वैसा ही अग्निकाय के जीवों के लिए है। वायु काय के जीवों की भी वही स्थिति है। मैं एक एक का वर्णन नहीं रख रहा हूँ।

आत्म सम व्यवहार

सामायिक में बैठते हैं उस समय आपको सोचना है ससार के सभी जीवों के प्रति समभाव रखूँ छोटे-से-छोटे जीवों की हिंसा नहीं करूँ। ससार में रहते हुए आपको चौबीसों घंटे इन जीवों की आरंभ ज्यो हिंसा लगती रहती है। आपको इसका त्याग नहीं है तो हिंसा आपके लिए खुली है इसलिए आपका शरीर इन जीवों के पास जाता है तो वह कपायमान होते हैं उनको आप से डर लगता है भय लगता है। 48 मिनट के लिए आप सामायिक ले कर बैठते हैं तो इतने समय के लिए उन जीवों को भी अभयदान मिलता है।

जब तक आप सामायिक की साधना करते हैं तब तक आप सबके प्रति सम भाव रखते हैं। उतने समय तक आप किसी को सतायेगे नहीं। जब तक आप खुले बैठे हैं। सामायिक नहीं कर पा रहे हैं तो सवर ही कर ले। इससे भी सभी प्राणियों को अभयदान मिल जाता है। सवर का पाठ याद न हो तो पाच नवकारमंत्र गिन कर सवर में बैठ सकते हैं और जब सवर पालना हो तो पाच नवकारमंत्र गिन कर पाल सकते हैं। यह भी पाप वृत्तियों से बचने की एक प्रक्रिया है। जितने समय तक सामायिक या सवर में बैठते हैं उतने समय तक उन जीवों को शांति देते हैं। सम भाव से उन पर कृपा रखते हैं। वह कृपा आप उन पर ही नहीं अपने पर भी रखते हैं। आपके मन वचन और काया भी उन जंतुओं के लिए शरभ है। जब तक इनका त्याग नहीं करते हैं तक तक उन जीवों को भय पैदा होता है।

त्याग से अभय

सभव है मेरी बात पूरी समझ में नहीं आती हो। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर कि 10 हजार व्यक्ति एक सभा में बैठे हैं, वहाँ एक व्यक्ति हाथ में नगी तलवार ल कर आता है और कहता है कि मैं एक की हिस्सा करूँगा या 10 हजार में से एक को मारूँगा। बात एक व्यक्ति को मारने की करता है, तो भय सबको लगेगा? प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए। सब उसके प्रति दुश्मनी की भावना रखेंगे सबके मन में उसके प्रति क्रूरता आयेगी। लेकिन यदि वह नाम लेकर कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति को मारूँगा तो भय उसी एक व्यक्ति को लगेगा और बाकी सभी व्यक्ति निर्भय हो जायेंगे।

यदि आप आवश्यकता से अधिक चीजे खुली नहीं रखते हैं सब का त्याग कर दत ह तो छोड़ी गई वस्तुओं की आरम्भ जया हिस्सा से बच जाते हैं।

त्रस और थावर के जीवों के प्रति सम भाव लाने के लिए सामायिक आवश्यक अंग है। सामायिक की आगे की प्रक्रिया है।

सावज्ज जोग पच्चक्खामि” में सावद्य योग का दो करण तीन योग से त्याग से त्याग करता हूँ। आप सावद्ययोग त्याग की इस प्रतिज्ञा द्वारा यह सम भाव की मात्रा सामायिक से प्राप्त कर सकते हैं।

(कुछ व्यक्ति झपकी ले रहे हैं। इसीलिए युवा लोगों का कहना है कि बुजुर्गों ने बहुत व्याख्यान सुने इसलिए अब वे धाप गये हैं। युवक लोग सावधानी से सुन रहे हैं इसलिए कहते हैं कि युवकों को आगे बैठने दीजिए। युवकों को उत्साहित करना चाहिए। यह आपकी व्यवस्था की बात है, मैं इस झड़्ड में नहीं पड़ूँ।)

आप सामायिक में दो करण तीन योग से त्याग करते हैं उसमें आपका चित्त सम भाव रहता है यह आपके चित्त का विषय है। आपने सामायिक में क्या प्रतिज्ञा ग्रहण की है कि मैं 48 मिनट की इस अवधि तक किसी प्रकार का धर्म नहीं करूँगा समता भाव की साधना करूँगा। यदि आपके जीवन में समता का स्वरूप प्राप्त हो तो जीवन आनन्द में ओत-प्रोत हो जाएगा— चेतना का स्वरूप आनन्द रूप अभिव्यक्त हो जाएगा।

दिनांक २६-७-८८
बोरीवली, (पूर्व) बवई

१३. सामायिक में हिंसा वर्जन

सामायिक अर्थात् समभाव

तीर्थकर देव प्रभु महावीर का समस्त उपदेश साधना का उपदेश है। साधना में भी, सामायिक की साधना को ही उन्होंने सर्वोत्तम स्थान दिया है। साधना के भेद प्रभेद बहुत हैं। विवेचन भी बहुत लंबा चौड़ा है। यदि हम इन सब का निष्कर्ष ले तो यह सब विस्तार इस सामायिक साधना का ही है। जब तक सामायिक का महत्व समझ में नहीं आता है तब तक ही दूसरी प्रक्रियाएँ रुचिकर लग सकती हैं। जिस रोज सामायिक का स्वरूप समझेंगे तब ज्ञात होगा कि वस्तुतः इसके जो आचार—विचार हैं। साधु और श्रावक की जो आचार संहिता है। वह एक ही बात का द्योतन करती है कि जीवन में समभाव का प्रादुर्भाव हो जीवन में समता रस भय जाए इस समता रस का स्वरूप भी मनोयोग से ही समझा जा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसकी सुविस्तृत व्याख्या की है। इन्हीं व्याख्याओं के अंतर्गत कुछ विवेचन आपके समक्ष आ रही हैं।

बताया गया है कि सब भूतो पर— त्रस और थावर पर जो व्यक्ति सम होता है उस व्यक्ति की सामायिक ही शास्त्रीय दृष्टि से सामायिक है लेकिन जिसकी दिनचर्या जिनके जीवन का आचार—विचार सामायिक साधना के अनुरूप नहीं है उस व्यक्ति के लिए समता से विपरीत ममता भाव विषमता दुख और द्वंद्व ये सब के सब इर्द—गिर्द फिरेंगे उसे घेर करके रखेंगे। ताकि इस परिधि से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकले। ये विषम दुर्गुण ऐसा मोर्चा बन कर खड़े रहते हैं कि कही सदगुणी का प्रवेश मनुष्य जीवन में हो न जाए।

ससर्ग का प्रभाव—दुर्व्यसन फैलाव

दुर्गुण बहुत समय से आत्मा को साथ दे रहे हैं। आत्मा भी इनके साथ इतनी तन्मय हो गई है कि दुर्गुणों को ही अपना निजी गुण समझने लगी है। जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक अफीम खाने का अभ्यास करता है तो अभ्यास की जानेवाली वस्तु कितनी ही अहितकर हो दुनिया के लिए घातक हो मनुष्य के प्राण हरण करने वाली हो स्वयं जो व्यक्ति इसको आचरण में ले रहा है। उसके

जीवन के लिए भी खतरनाक हो, उसमें जिसका संपर्क सघ जाता है तो व्यक्ति उसे घातक रूप में नहीं मानकर जीवन के साथी के रूप में मानने लगता है।

आप सरलता से समझें कि बच्चा जब जन्मता है तब उसे उस वक्त माता के स्तन-पान के अतिरिक्त और कोई व्यसन नहीं होता। बच्चा व्यसन को समझता ही नहीं है। आगे चल कर जैसा-जैसा उसको सम्पर्क मिलता है, उसे जिन-जिन के बीच रहने का प्रसंग आता है उन-उन बच्चों की हरकतें सीखता है, माता-पिता के व्यवहार से परिचित होता है, उसमें स्कूल और कॉलेज के सस्कार भर जाते हैं इन सब स्थितियों के साथ यदि उसका सहयोगी कोई आवारा व्यक्ति मिल गया जो कि नशा करने वाला है, बीडी या सिगरेट पीने वाला है और वह इससे कहे कि देख सिगरेट की एक फूक तो ले, पहले तो इसके लिए उसकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि वह इसका जन्मजात सस्कार नहीं है। लेकिन कभी-कभी व्यक्ति अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाता और उन व्यक्तियों के कहने में आ कर सिगरेट की फूक का स्वाद लेता है तो उस समय अटपटा लगता है, चक्कर आ जाता है, शरीर की कोशिकाएँ स्वीकार नहीं करती। क्योंकि वे शरीर के प्रतिद्वंद्वी तत्वों को अन्दर प्रवेश नहीं होने देती। वे रोग के कीटाणुओं को भी शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। शक्ति भर उनसे लड़ती है, लेकिन जब वे कमजोर हो जाती है तो कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए शरीर के सरक्षक तत्त्व विरोध करते हैं लेकिन वह व्यक्ति जो सिगरेट की फूक लेने वाला है, उनकी विरोधक शक्तियाँ दबाकर, साथियों के कहने पर फूक लेता है और उसके वे साथी देखते हैं कि अकेले क्यों रहे, और साथी बना ले। वह एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त जैसे-जैसे धुआँ फूकना सीख जाता है। उसके पश्चात् उसके साथियों का चक्कर चलता है धार्मिकता भले ही छूट जाए परिवार के सदस्य, अलग पड़ जाये, लेकिन सिगरेट नहीं छूट सकती। यह वृत्ति उन पुरुषों की बन गई जिनमें सस्कार नहीं थे लेकिन कुसंगति में चलता हुआ वह व्यक्ति न तो परिवार को गिनता है जब कि शरीर भी उसकी उपेक्षा कर देता है। चाहे कुछ भी हो, उधार भी लेगा पर बीडी या सिगरेट पीयेगा। डाक्टरों का कथन है कि सिगरेट में इतना पॉइजन है कि धीरे-धीरे वह तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देता है। अमरीकी लोगों ने भी इस पर पाबन्दी लगाने की बहुत कोशिश की सिगरेट के डिब्बों पर भी लिखा रहता है कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

इस प्रकार एक छोटी बुरी आदत जीवन को वरबाद कर देती है। यह एक आदत ही नहीं ऐसे अन्य कुव्यसन बुरी लत खराब आदत जन्म जात नहीं

होने पर भी बहुत दिनों से इसका प्रयोग करने से अभ्यस्त हो जाती है।

वैसे ही इस आत्मा ने आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से नहीं जिनका कोई छोर नहीं अनादि काल से इस मोह, ममता के साथ जीवन चलाने का प्रयास किया है इन पर आसक्त हो गया है। दुर्गुणों को साथी मान लिया है। कुछ व्यक्ति यह समझ जाते हैं कि ये दुर्गुण मरे जीवन को समाप्त कर देगे। किंतु अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण एकाएक छूटते नहीं। इसीलिए यदि उनको साधना का मक्खन साधना का सत्त्व सामायिक की प्रेरणा दी जाती है तो उनकी रुचि उधर नहीं होती। वह यह समझता ही नहीं है कि सामायिक क्या है? यह समझता है मोह, वह समझता है राग-द्वेष वह समझता है विषमता, वह चाहता है कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा करे। वह यह नहीं समझता कि ये सब जिदगी को खत्म करने वाली खतरे की घटी है। यह बात उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन जो भाग्यशाली है वे समता की साधना करते हैं। जिनके माता-पिता के दिये हुए सस्कार हैं वे घूम फिर कर इसी पर आयेगे। पाश्चात्य संस्कृति छोडेगे। वैज्ञानिक हो, राजनीतिज्ञ हो या अन्य व्यक्ति हो उन्हें समता के इस मार्ग पर आना ही पडेगा। आज नहीं तो कल आयेगे ही— यदि उन्हें आत्म शांति की चाह है।

सामायिक साधना का ऐसा सहज स्वरूप प्रभु महावीर ने बताया फिर क्या कारण है कि आप एक घटा भर भी साधना नहीं कर सकते? इस साधना में जो बाधक तत्व हैं उनकी रुकावट उन्हें अवरुद्ध करने के लिए इस पाठ में सकेत दिया है। “करेमि भते।” हे भगवन् मैं सामायिक करता हूँ, अर्थात् त्रस और थावर जीवों के लिए सम होता हूँ, विषमता की भावना को निकाल कर समता की भावना में प्रवेश करके इसका अभ्यास करता हूँ।

बाधक तत्व नहीं आवे इसीलिए सावद्य योगों का त्याग किया जाता है। मन वचन और काया का योग है। इस योग की वृत्तियाँ चलती हैं। असत्य एव अभद्र भाषा का प्रयोग भी इसी से होता है। 18 पापों का व्यवहार भी इस मन वचन और काया के योग से ही होता है।

सामायिक में विद्युत प्रयोग

आप 48 मिनट तक सामायिक साधना में बैठ कर त्रस और स्थावर जीवों पर सम भाव लाने के लिए अभ्यास करते हैं। इसमें सावद्य योग का त्याग होता है यह त्याग भी 48 मिनट के लिए होता है। 48 मिनट तक 18 पापों का त्याग कर के सामायिक में बैठते हैं। यह त्याग दो करणों और तीन योगों से होगा मनसा वाचा कर्मणा त्रस और थावर जीवों के प्रति सम भाव रखना इसका विवेचन पहले किया जा चुका है।

48 मिनट तक 2 करण 3 योग से हिंसा का त्याग करके बैठे हैं आरंभ ज्या हिंसा 24 घंटे तक चलती है लेकिन आत्मा को विश्राम देने के लिए सामायिक साधना में बैठ गये तो आरंभ ज्या हिंसा भी उतनी देर के लिए नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है श्रावक या श्राविका जीवन निर्वाह के लिए भोजन बनाते हैं उसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है या आरंभ होता है तो क्या सामायिक में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता सामायिक में बैठा हुआ व्यक्ति 6 काया के जीवों का मित्र बन कर बैठा है। कल्पना करिये कि एक व्यक्ति अधरे में सामायिक ले कर बैठा है। उसकी इच्छा हो गई कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लू। कमरे में बिजली का बल्ब लगा हुआ है तो क्या वह बिजली के प्रकाश में पुस्तक पढ़ सकता है? जो प्रतिज्ञा की है उसका ख्याल रखिये। इसमें 6 काया के जीवों की हिंसा सुनिश्चित है। बिजली बादर तेउकाय है। खुला व्यक्ति, जो गृहस्थाश्रम में है वह इसका उपयोग करता है। लेकिन जब साधना में बैठा है तब इसका उपयोग नहीं कर सकता। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि रात्रि में जब बिजली का बल्ब जलता है तब उससे 6 काया के जीवों की कितनी हिंसा होती है? मच्छर, पतंगे आदि कीटाणु इससे मरते हैं। आप देशी से उठते हैं तब तक तो आपका नौकर बुहारी लगा कर साफ करके बाहर फेंक देता है। आप यदि जल्दी उठकर देखें तो पता चलेगा कि इससे मरे हुए जंतुओं का कितना ढेर हो जाता है? इतनी हिंसा हो जाती है, ऐसी स्थिति में बिजली के प्रकाश में सामायिक में बैठे हुए क्या आप पुस्तक पढ़ सकते हैं? आप कहेंगे कि हमने क्या आरंभ किया? माल लीजिए आप पुस्तक बिजली के प्रकाश में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में रस आ रहा है और अचानक पावर हाउस से बिजली चली गई, उस समय आपकी इच्छा क्या होगी? यही कि जल्दी पावर हाउस चले प्रकाश आवे और मैं पुस्तक पढ़ू। जैसे आप पुस्तक पढ़ने के लिए पावर चाहते हैं वैसे ही कत्लखाना चलाने वाला कसाई भी चाहता है कि जल्दी पावर आए और उसका कत्लखाना चालू हो व इसी तरह से वैश्या भी चाहेगी कि जल्दी पावर आवे और अपना कार्य प्रारंभ करे। तो इन सबके साथ आपकी भागीदारी हो गई क्योंकि सभी समान इच्छा रखते हैं कि पावर जल्दी आवे। आप चाहे बड़ी सख्या के भागीदार हैं या छोटी सख्या के लेकिन इस भागीदारी में पाप के भागीदार आप भी होंगे। क्योंकि आप मन से कहते हैं कि जल्दी पावर हाउस चले। और पावर आने पर आप प्रफुल्लित हो गये। ऐसी स्थिति में आपकी समभाव एव सावद्य योग त्याग की प्रतिज्ञा रही या गई?

हम यहा प्रभु द्वारा उपदर्शित साधना के विषय में विचार कर रहे हैं। आप

साधना में बैठे हैं, एक महाशय 6 काया के जीवों की हिंसा से पैदा होने वाली बिजली का माइक लगाकर उसके माध्यम से व्याख्यान दे रहे हैं। उस समय वह स्वयं बिजली को काम में ले रहे हैं तो उनका छः काया के जीवों पर समभाव रहेगा या जायेगा सावध योग त्याग की प्रतिज्ञा रहेगी या नहीं? उसकी सामायिक का क्या हाल होगा? जो श्रावक है और इस प्रकार सामायिक में बैठा हुआ बिजली का उपयोग करता है तो उसकी सामायिक भी नहीं रहती है तो क्या मुनि की सामायिक रहेगी? आप कुछ गहराई से चिंतन करिये।

कल्पना करें जिस समय श्रोतागण तन्मयता से सुन रहे हैं, वक्ता अहिंसा की बात कर रहा है सुनने वालों को रस आ रहा है उस समय अचानक बिजली चली गई तो वक्ता क्या सोचगा और श्रोता क्या सोचेगा कि जल्दी बिजली चालू हो और मैं अपना कथन पूरा करूँ और श्रोता सोचेगा कि जल्दी बिजली चालू हो हम आगे सुनें। यह विद्युत् संचित पदार्थ की स्थिति में है। अतः जो व्यक्ति सामायिक साधना में बैठा है वह बोल नहीं सकता। जो लोग सुन रहे हैं वे भी बिजली के जीवों का सहार करवा रहे हैं। छोटे—मोटे परिवार के सदस्यों को घात करें और कुछ बड़े व्यक्तियों का मनोरंजन करें इससे क्या पायेंगे? यह चिंतन का विषय है। यह ऐसी वैसी साधना नहीं है यह आत्म साधना है अतः इस प्रकार की हिंसा का प्रसंग साधना में नहीं आना चाहिए।

साधना के समय त्रस और थावर जीवों के प्रति समभाव रखना चाहिए। सामान्य सी जानकारी वाले भी जानते हैं कि छोटे—मोटे जीवों को जिनको हम परिवार के सदस्य के समान समझते हैं नहीं मारना चाहिए। लेकिन प्रचारक बन कर जो इनको मार रहे हैं इधर अहिंसा का उपदेश दिया जा रहा है और उधर छोटे—मोटे प्राणियों की हिंसा की जा रही है। यह तो ऐसी स्थिति है कि रक्त से भर हुआ कपड़ा रक्त से ही धोया जा रहा है तो क्या वह साफ होगा?

यह विषय आपके सूक्ष्म लग रहा होगा किंतु आपको चिंतन करना होगा। तभी साधना के निःस्यद सामायिक रूपी इस समता रस का पान कर पायेंगे। कल्पना करिये आप किसी को क्लेश पहुँचा कर आये और यहाँ पर साधना में बैठ गये तो आप समभाव की साधना कर सकेंगे। चाहे आप परिवार के सदस्यों से ही झगड़ कर आये हो अथवा धर्म पत्नी को उल्टी सीधी बात कह कर आये हो और फिर सामायिक में बैठे हो तो आपका मन क्या कहेगा? आपके मन में कई तरह के विचार आयेंगे कि उसने यह कहा और मैंने यह उत्तर दिया— इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार आपके मन में आयेंगे। उस समय सामायिक की जायगी तो साधना नहीं बन पायेगी।

सत्य ही नहीं मधुर सत्य बोलें

भगवान ने बताया कि पहले मन को साफ करो। मन को आज्ञाकारी बनाओ। मैंने सामायिक साधना का स्वरूप बतलाते हुए तस्स उत्तरी का पाठ, लोगस्स का पाठ, करेमि भते के पाठ का उच्चारण उनका अर्थ व महत्व बतलाया। अब सामायिक का स्वरूप बताया जा रहा है। हिसाकारी वृत्तियों से बच कर सम भाव की साधना सामायिक साधना है। सम भाव तभी प्राप्त होगा जबकि मानसिक दृष्टि से हिसाकारी प्रवृत्ति छूटेगी, झूठ बोलना छूटेगा। आप कहेंगे कि हम कहा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ क्या है, इसको भी समझना होगा। किसी के दिल को तोड़ने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो, तो क्या वह झूठ नहीं है? ज्ञानी जन ऐसे सत्य का भी निषेध करते हैं। जो किसी को पीड़ित करता हो। किसी काणे व्यक्ति को काणा नहीं कहना। यद्यपि वह काणा है। लेकिन कटु सत्य नहीं कहा जाता। मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन कौनसा सत्य? सत्य होना चाहिए मधुर, लेकिन आप बडल फेक देते हैं। काणे को काणा नहीं कह कर आप कह सकते हैं कि आपके नेत्र में तकलीफ महसूस होती है। इस तरह से आप सम भाव रख कर साधना करेंगे तो सफल हो सकोगे।

आपके समक्ष करेमि भते की बात कही गई। आगे सामायिक के प्रत्याख्यान में कहते हैं कि एक मुहूर्त तक या जब तक नहीं पालू तब तक के लिए पचका दे। आप परपरा से यह उपशान्तवाली सामायिक करते आये हैं लेकिन मूल पाठ का चिंतन होना चाहिए। इसे अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि समय आ रहा है।

जो वास्तविक सामायिक लेते हैं वे पहले शुद्धि करके सामायिक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वह एक मजदूर भी हो सकता है, रसोई घर में काम करने वाला भी हो सकता है। यह मत समझिये कि यह साधना हमारे लिए ही है, या अमुक जाति के लिए ही है। यह तो सारी मानवता के लिए है। लेकिन शर्त यह है कि जो व्यक्ति इसे सही रूप से अपना सके उसके लिए है। आप इस साधना को कुछ समझने का प्रयास करें एवं अधिक से अधिक व्यक्तियों में प्रेरणा भरें। बस आज इतना ही।

दिनांक २७-७-८४
बोरीवली (पूर्व) बबई

१४. सामायिक अमृत बूटी

अतिम तीर्थकर प्रभु महावीर ने भव्य जनो के उपकारार्थ ऐसी जडी-बूटी दी है जो आत्म कल्याण का अमृत पाथेय है। जडी-बूटी का तात्पर्य वनस्पति की जडी-बूटी से नहीं है, किंतु ऐसी बूटी से है जिससे मानव अमरता प्राप्त कर सके। प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक भावना यही रहती है कि यह सदा-सदा के लिए आनन्द की सम स्थिति में बना रहे और यह भावना उसकी मूल भावना है। किंतु यदि इस भावना के अनुरूप ही वह पुरुषार्थ करने लग जाए उसी अनुरूप अपना सकल्प बनाले तो तदनुरूप ही फल प्राप्त कर सकता है।

दृष्टि अविनाश की ओर

जब तक व्यक्ति का लगाव ससार के पदार्थों की तरफ है तब तक वह अपनी समरूप बने रहने की भावना को साकार रूप नहीं दे सकता। ससार के पदार्थ नाशवान हैं क्षण भंगुर हे प्रतिक्षण विनिष्ट होने वाले हैं ऐसे प्रति समय विनिष्ट होने वाले पदार्थों की तरफ आसक्त बनने पर उसकी अवस्था भी नाशवान के रूप में परिणत होगी। यद्यपि उसके मौलिक रूप का नाश नहीं होगा तथापि जो विकसित आत्म प्रदेश हैं वे सकुचित हो जायेंगे। उनमें जितने गुणों का विकास किया वे दब जायेंगे। आत्मा उर्ध्वमुखी नहीं बन सकेगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति का अविनाशी तत्त्व स्थाई भाव की तरफ लगाव होना चाहिए। लगाव का तात्पर्य आकर्षण से है। वह यह चिंतन करे कि इस आकर्षण में भी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से मेरा निजी स्वरूप ही है। मुझे अमर बनाने वाली जडी बूटी के तुल्य यह स्वरूप है और यह स्वरूप है सामायिक।

आज आम व्यक्ति की सामायिक कुछ व्यवस्थित नहीं बन पा रही है। आज अधिकांश व्यक्तियों ने सामायिक का ऊपरी रूप ही अपना लिया और यही कारण है कि उसमें रस नहीं आता जिससे अधिकांश लोग इस सामायिक की तरफ जाना ही पसंद नहीं करते। जो इसमें नजदीक जाना पसंद नहीं करते उनका अपराध नहीं है। उन्होंने विषय को समझा ही नहीं है। उनके अदर की भावना यह है कि मैं अमर बनूँ। लेकिन अमरता की इस जडी-बूटी सामायिक पर उनका धन केंद्रित नहीं हुआ है। सामायिक साधना की भी अपनी एक विधि है कला है उसका

अनुसार अनुष्ठान करने से वह सामायिक भी हमे अमर बना सकती है।

सामायिक का सामान्य अर्थ है समभाव और वह आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण आत्मा से कभी अलग नहीं होता। वह सदा आत्मा के साथ ही रहता है।

इस आत्मिक गुण को विकसित किया जाए तो एक न एक दिन समता की परिपूर्ण साधना बन जाएगी और जिस रोज साधना परिपूर्ण बन जाएगी उस रोज आत्मा आत्मपरिणति मे एक रूप हो जाएगी।

साधना का लघुतम बीज- सामायिक

वट वृक्ष का प्रारभ एक छोटी अवस्था से होता है। वट वृक्ष एक नन्हे से बीज से प्रारभ होता है। मक्का या धान का बीज उससे बडा होता है। लेकिन वट वृक्ष का बीज आपने देखा हो तो आश्चर्य होगा कि अफीम का बीज कितना छोटा होता है उससे भी छोटे बीज मे बड का वृक्ष समाया हुआ है। लेकिन उस छोटे से बीज को अकुरित करके उसके बाद उसका सरक्षण परिपूर्ण रूप से हो तो वह छोटा बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है।

वैसे ही यह सामायिक साधना बहुत स्वल्प गिनी जाती है। लेकिन यदि कुछ गहराई से चितन किया जाए तो यह वटवृक्ष के बीज के तुल्य अमर जडी है— बीज है और इसको अकुरित, पल्लवित और पुष्पित किया जाए तो फलित होने पर आत्मा को अक्षय आनद से सपन्न बना सकती है।

जहा परिपूर्णता आयेगी, वहा जो आत्मा का स्वरुप होगा, उसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। बड वृक्ष की उपमा एकदेशीय है। कोई उपमा दी जाती है तो एकदेशीयताको ले कर दी जाती है, न कि सर्वदेशीयता को लेकर।

ऐसी सामायिक साधना किस विधि से करनी चाहिए, इसका संकेत मैं कुछ दिनों से देता चला आ रहा हू। जिन भाइयो ने लगातार सुना है— कदाचित् स्वल्प ने नहीं सुना हो उनके ध्यान मे होगा कि यह साधना कैसी है।

तीर्थकरो ने जिस विधि का उल्लेख किया है, उसमे

“करेमि भते सामाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि

जास नियम पज्जुवासामि दुविह, तिविहेण

“जावनियम का मौलिक अर्थ”

यहा जाव नियम का अर्थ है सामायिक की एक निश्चित अवधि काल मर्यादा। सामायिक का नियम 48 मिनिट का है, यदि एक सामायिक करना है तो 48 मिनिट का समय बना ओर दो करता है तो 96 मिनिट का होगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा तो जहा नियम शब्द आया वहा दो सामायिक लेना है तो दो ओर

तीन लेना है तो तीन सामायिक कहना चाहिए। इससे यह तो फलित होता है कि जितनी सामायिक करने की भावना है उतनी एक साथ या अलग-अलग भी पचखी जा सकती है। कितु एक परपरा यह भी है कि एकबार में एक ही सामायिक पचखी जा सकती है। कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि जब तक नहीं पालू तब तक मेरी सामायिक है। एक सामायिक 48 मिनट में पूरी होगी और आपका 60 मिनट तक बैठने का प्रसंग आ गया तो 12 मिनट अधिक बैठे तो उसकी भी गिनती सामायिक में होगी क्या? 5 मिनट अधिक बैठे तो 5 मिनट की भी गिनती होगी क्या? जिस सामायिक का उल्लेख चल रहा है उसमें 5-10 या 15 मिनट की सामायिक का विधान हो तब तो आप प्रत्याख्यान पाठ के साथ कह सकते हैं कि जब तक नहीं पालू तब तक एक सामायिक के उपर का त्याग। कितु जितनी सामायिक पचकी है उस से जो अधिक समय निकला है वह गिनती में नहीं आयेगा। अतिरिक्त समय में आप चाहे नवकार मंत्र पढ़ें। यदि आप यह नियम कर लेते हैं कि एक सामायिक से ऊपर नहीं पालू तब तक दो करण तीन योग से सवर रखूंगा तो भी लाभ मिल सकता है।

तथापि जब तक नहीं पालू तब तक की छूट सतो ने इसलिए दी है कि नहीं मामा से काणा मामा भी अच्छा है। आप जब तक बैठे रहे तब तक सामायिक। लेकिन इसमें सामायिक का पूरा सकल्प नहीं रहता। यदि आपकी भावना सामायिक लेने की है तो पहले ही दो पचक ले कितु भावना यह रहती है कि पचकू या नहीं पचकू? इसलिए 5-10 या 15 मिनट अधिक हो गये तो सोचेंगे कि चलो इतने मिनट और निकल जायेंगे। फिर महाराज से जा कर कहेंगे कि महाराज पहले का काल मिला कर दो सामायिक पचका दो— तो यह सामायिक पूर्ण नहीं है। इससे लाभ तो होगा लेकिन उतना लाभ नहीं होगा। आप कहेंगे कि लाभ क्यों नहीं होगा— हमने तो पचकखान तो किया है लेकिन आपके दिल में कचावट रही कि दुसरी सामायिक करू या नहीं करू। परिपक्वता या पक्का इरादा नहीं होने से पूरा लाभ कैसे मिलेगा।

एक व्यक्ति को कल उपवास करना है। वह उपवास के पूर्व दिवस ही सध्या के समय चोविहार के पश्चात् उपवास पचकेगा तो उसको पूरा फल मिलेगा कितु यदि कोई सोचता है कि कल उपवास करना तो है। पचकना भी है लेकिन कल पचकूगा। दूसरे दिन सोचता है कि दिन भर भूखा रह सकूंगा या नहीं अतः वाद में पचकूगा। मन में कचावट कमजोरी रखता है और सध्या के समय आ कर कहता है कि महाराज अब आज का उपवास पचका दो। उपवास पचका दिया लेकिन उसको लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जस कचावट

उपवास नहीं पचकने वाले के मन में है वैसी ही दशा सामायिक करने वाले की है। जिसने सामायिक का पचकखान पूर्व काल मिला कर किया तो वह सामायिक उस उपवास की तरह है जिसने सध्या होते होते उपवास पचका है।

इसलिए सामायिक करने वाले को यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि यदि दो सामायिक करनी है तो दृढ सकल्प करके कर लीजिए। सामायिक नहीं हो सके तो सवर कर लीजिए, ताकि समय व्यर्थ नहीं जाये।

सामायिक का शुद्ध स्वरूप जो शास्त्रकारों ने बताया है उसके अनुसार सावद्य योगों का त्याग करने के बाद 48 मिनटों में सामायिक की साधना होती है।

आप यह सोच लें कि हमने सावद्य योगों का त्याग कर लिया और हमारी सामायिक हो गई। तो एक अपेक्षा से कुछ लाभ होगा, लेकिन पूरी सामायिक नहीं होगी। सावद्य योग में पापकारी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसका त्याग किया है। 48 मिनट तक एक स्थान पर बैठते हैं, धर्मस्थान में रहते हैं फिजूल की बातें नहीं करके ज्ञान-ध्यान की चर्चा करते हैं तो यह शुद्ध सामायिक होगी। सामायिक भी प्रकार का तप है। सामायिक का स्वरूप यदि आपने पूरा नहीं समझा है और वर्तमान की प्रचलित आधी अधूरी द्रव्य सामायिक ले कर ही बैठे हैं तो आप अपेक्षा से खुले रहते हैं तो और इस प्रकार पाप कालिक आप की आत्मा के साथ आता रहता है।

खिडकिया बनाम आश्रव

कल्पना कीजिए कि एक बगला है उसमें पाच खिडकिया हैं और पाचों खुली हैं, उनसे हवा आ रही है और साथ ही धूल भी आ रही है तो आप अपने कमरे को धूल से साफ कर सकेंगे क्या? आप कचरा निकालना चाहते हैं, बुवारी फेर रहे हैं किंतु इधर आप कमरा साफ करते हैं और उधर-उधर से खिडकियों में से धूल वापिस आ रही है तो कमरा साफ नहीं कर पायेंगे।

इसी तरह अब आप खुले रहते हैं सवर की वृत्ति में नहीं रहते हैं तो पाच आश्रवों से पाप का कचरा आता रहता है, यदि आप सामायिक का स्वरूप पूरा नहीं समझे हैं और न उसका विधिवत् सम्यगाचरण ही करते हैं और इसी स्थिति में मन को साफ करना चाहते हैं सम भाव की मात्रा लाना चाहते हैं तो नहीं ला पायेंगे इसके लिए सबसे पहले खिडकियों को बंद करने के समान ही आश्रवों के पाच द्वार होते हैं- उनको रोक दें। जैसे कमरे में कचरे आने की खिडकियों को बंद किये बिना कचरा पुन पुन कमरे में भर जाएगा- साफ नहीं होगा। आश्रवों को रोकने के बाद सामायिक में बैठेंगे तो परिपूर्ण साधना बनेगी। आपने आश्रव

रोक दिये सावद्य योगो का त्याग किया तो पाप के आश्रव रुक गये। सामायिक पचकने वाला व्याख्यान होता है तब तक बैठा है बीच में उठने का प्रसंग नहीं आता। लेकिन फिर भी मन में दृढ सकल्प नहीं है इसलिए एक साथ अधिक सामायिक नहीं पचकेगा। तो उसके आश्रव पूरे नहीं रुकेगे।

सामायिक एक तप

जिन्होंने सामायिक पचकली है उन्होंने मन की इच्छाओं का निरोध किया। तप की परिभाषा में 'इच्छा निरोधस्तप' इच्छा का निरोध करना ही तप है। आपकी खुला रहने की इच्छा थी उसका निरोध किया इस दृष्टि से आप सामायिक ले कर बैठे हैं तो वह तप होगा।

दूसरा तप है प्रतिसल्लीनता। कषाय प्रतिसल्लीनता और इन्द्रिय प्रतिसल्लीनता। इन्द्रियो को थोड़ा काबू में किया। खुला रहने वाला सिनेमा में जा सकता है लेकिन सामायिक पचक कर 48 मिनट तक बैठा है तो क्या उसकी इच्छा होगी कि सामायिक से उठकर सिनेमा में चला जाऊ— मन कितना भी लालायित है लेकिन सामायिक में बैठा हैं इसलिए नहीं जा सकता खुले रूप से जा सकता था। सिनेमा में इन्द्रिय विषय को देखता लेकिन अब वहाँ गये बिना देख नहीं सकता इसलिए यहाँ भी इन्द्रिय विषय का निरोध हुआ अतः सामायिक में कहीं नहीं जाना तप कर श्रेणी में आ गया।

सामायिक में बैठा है वहाँ बैठने का स्थान कम मिला। कभी—कभी सामायिक करने वाले लोग अधिक सख्या में आ जाते हैं तो सख्या बढ़ जाने से सिकुड़ कर बैठना पड़ता है। स्थान की कमी के कारण मन में सकल्प—विकल्प नहीं आते बल्कि प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि इतने साधर्म्य भाई आये हैं मैं सिकुड़ कर बैठूँगा तो उनको भी लाभ होगा यह भावना होती है तो यह भी तप की भावना होगी। किंतु यदि वह सोचता है कि इतना स्थान तो मेरे लिए रिजर्व्ड है। उस स्थान पर कोई दूसरा बैठ जायेगा तो उस पर लाल पीला होगा मेरे तुम्हारी कोहनी लग गई अब सामायिक नहीं करूँगा। क्या ऐसे विचारों से कषाय प्रति सल्लीनता तप होगा? कषाय का शमन करने के लिए तो न मालूम कितनी कोहनिया सहन करनी पड़ती है। यो तो घर में बैठ कर भी कई छोटी—छोटी वाता का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामायिक करने वाले को उदारता का बतव करना चाहिये। उसको यह सोचना चाहिए कि सामायिक पाषध आदि करने के लिए यह धर्म स्थान है। इसमें उदारता के साथ बैठना चाहिए। अन्य व्यक्ति अब तो सत्कार की दृष्टि से बठाना चाहिए। ऐसी उदारता होती है तो आना साथक हाता है। मकान वाला महान उपकार करके मकान का उपयोग करने की आज्ञा देता है।

सतो के लिए मकान की आज्ञा दी उसको क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति आहार देता है पानी देता है, कपडा आदि आवश्यक वस्तुए देता है और दूसरा मकान की आज्ञा देता है उसने केवल मकान ही नहीं दिया बल्कि उसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना मे योगदान दिया। आहार-पानी देने से तो कुछ को लाभ मिलता है। लेकिन मकान मे बैठकर शातिपूर्वक धर्म ध्यान की आराधना करने का अवसर प्रदान किया है। कुछ माताओ को ज्ञान नही होता है, इसीलिए भी वे मकान की आज्ञा नही देती। उन माताओ ने अपना कर्तव्य क्या समझा? जो सर्वस्व का त्याग करके त्यागी जीवन मे विचरण करते हैं, वे आवे तो उनका सत्कार सम्मान करना चाहिए। यह उन व्यक्तियो का नही, त्याग का सत्कार सम्मान है, भगवान महावीर के तीर्थ का सम्मान है। देनेवाले ने मकान दिया तो हम पाप के भागी क्यों बने।

जैसे कमरे की खिडकिया बद करके कचरा साफ करते है उसी तरह से आश्रव के द्वार बद करके सामायिक मे बैठकर अगला क्या कार्यक्रम रखे, यह भी सीखना आवश्यक है। आप यह सोचते है कि सामायिक के 32 दोष टाल कर सामायिक कर रहे है तो सामायिक इतने मात्र से नही होगी। जिस उद्देश्य से बैठे है, उसकी पूर्ति नही होगी। बत्तीस दोषो की जानकारी के साथ सामायिक के उद्देश्य एव विधेय की भी जानकारी करके उसे जीवन मे पूर्ण स्थान देगे तो आपका जीवन आनदप्रद होगा।

दिनाक २८-७-८४
बोरीवली (पूर्व) बबई

माननीय जीवन एक बहुमूल्य ऊर्जा है अनत-अनत शक्ति स्रोत इसमें भरे पडे हे । इसीलिए ससार के अधिकाश तत्व द्रष्टाओ ने इसे सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है । जैन आगमो मे माणुस्स खु सुदुल्लह कहकर इसे दुर्लभ बताया तो व्यास जी ने न हि मानुषात श्रेष्ठतर हि किचित् कह कर इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है ।

कितु आज इस बहुमूल्य ऊर्जा का उपयोग किस दिशा मे हो रहा है । आज के तथाकथित शिक्षित अपनी प्रतिभा का चद कागज के टुकडो के लिए किस दिशा मे लगा रहे है यह एक विचारणीय ज्वलत प्रश्न है ।

हमारे भीतर मानवीय वृत्ति का प्रादुर्भाव हो हम सही अर्थो मे मानव बने एव अपनी ऊर्जा का समाज कल्याण एव आत्मोत्थान की दिशा मे प्रयोग करे

इन्ही सब बिदुओ पर सार गर्भित हृदयस्पर्शी विवेचन पढिये प्रस्तुत प्रवचन मे ।

सपादक

१५. आज का मानव और मानवता

बहुमूल्य है यह जीवन

वीतराग देव की पवित्र वीतरागता को स्मृति पटल पर उभारते हुए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मानवीय जीवन—मूल्यों का चिंतन करना है। आगमकारों ने मानव जीवन को ससार की समस्त जीव-योनियों में सर्वाधिक मूल्य प्रदान किया है। आत्म विकास एवं विज्ञान विकास की पूर्ण क्षमता केवल मानव जीवन में ही है, अतएव वीतराग देव प्रभु महावीर ने जिन चार अंगों को अति दुर्लभ बताया है। उनमें प्रथम अंग मानुसत्त— मनुष्यत्व का उल्लेख किया। यहाँ मनुष्यत्व से मानवीय आकृति नहीं मानवता को ग्रहण करना चाहिये। मानवीय शरीर की आकृति तो बहुत उपलब्ध होगी, लेकिन मानवता विरले व्यक्तियों में ही पायेगी। इसीलिए इसको दुर्लभ कहा।

वैसे अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानवीय शरीर उपलब्ध होना भी दुर्लभ है, लेकिन मानवीय आकृति की अपेक्षा भी प्रत्येक मानव में साहसिक रूप से दबी हुई मानवता का विकास ही दुर्लभ है।

अध्यात्मिक जीवन की समग्र शक्तियाँ मानवीय भूमिका पर ही पल्लवित और पुष्पित होती हैं। आत्मिक शक्ति ही नहीं, भौतिक ससार में जो विज्ञान की शक्तियाँ सामने उभरी हैं। वे भी इसी मानवीय जीवन का परिणाम हैं।

इसीलिए इस श्रेष्ठ मानवीय तन को प्रजापति की उपमा दी गई है। सतपद उपनिषद् में मानवीय तन को परमात्मा की आकृति बताई है। वहाँ कहा गया है कि मानव परमात्मा की प्रतिकृति है।

दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह पुतला परमात्मा का प्रतिनिधित्व ले कर चलने वाला है।

महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख आया है

नहि मानवात् श्रेष्ठतर हि किंचित्

मानव से बढ़कर श्रेष्ठतम अन्य कोई तत्व नहीं है। आज का मानव इन व्याख्याओं की रट भी लगा लेता है। शब्दों का अर्थ भी लगा लेता है किंतु वह

मानवीय जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहा है। कुछ ही व्यक्ति मानवता की भूमिका पर आरुढ़ होने वाले मिलेंगे। अधिकांश मानवीय तनधारी व्यक्ति दानवीय जीवन की प्रतिकृति ले कर चलते रहे हैं।

रामायण में रावण का भी उल्लेख हुआ है और राम का भी। दोनों का तन मानवीय था। रावण राक्षसी सत्ता से अमिसङ्गित हुआ और राम देवी सत्ता से विभूषित हुए। तन वही आकृति वैसी ही। यह सुस्पष्ट है कि एक समान आकृति में रावण भी रह सकता है और राम भी।

जहाँ ईश्वर का सबध है। इस मानवीय तन में ही ईश्वर पर परमात्मा की शक्ति दबी हुई है। इसी आकृति में भगवान महावीर जैसी चैतन्य शक्ति भी रही हुई हैं। आज के डाक्टर इस शरीर के भीतरी अवयवों को पहचान रहे हैं लेकिन इस शरीर की मौलिक स्थिति क्या है यह किससे संचालित है? इसका संचालन कर्ता जो परिपूर्ण स्वतंत्रता का धारक है और इसी पिंड में समाया हुआ है कौन सा तत्व है? इस और बहुत कम डाक्टरों का ध्यान जाता है।

देह के भीतर

शरीर का ऊपरी रूप एक दीख रहा है किंतु इसके भीतर सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतरंग शरीर विद्यमान हैं। जैसे आगमिक दृष्टि से शरीर पांच प्रकार के बताये गये हैं। ओदारिक, वेक्रिय आहारक तेजस और कर्मण। हमें केवल ओदारिक शरीर ही दृष्टिगत होता है। अन्य तैजस कर्मण जो इसी शरीर में सयुक्त रहे हुए हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं।

जब हमें सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इन शरीरों का निर्माता-नियता एवं धारक जो कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है कैसे दिखाई दे सकता है। जो चर्म चक्षुओं दृष्टिगत नहीं हो रहा है वहाँ विज्ञानवान् आत्मा है। यद्यपि वह विशिष्टतम वैज्ञानिक अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहता है किंतु इस शरीर के आवरण में इतना दब गया है कि उसकी समस्त शक्ति मुरझा गई है। वह स्वयं विकास हेतु आगे बढ़ना चाहता है बाहर आना चाहता है लेकिन अमानवीय तत्व राक्षसी तत्व आसुरी शक्तियाँ इस वैज्ञानिक को बाहर उभरने नहीं देती। वे अपना साम्राज्य जमा कर चल रही हैं।

यद्यपि इन शक्तियों का स्पष्ट कोई अस्तित्व नहीं है। इन शक्तियों का निर्माण भी इसी वैज्ञानिक ने किया है। शक्तियाँ का निर्माण करने के पश्चात् यह वैज्ञानिक गफलत में रहा और उन्होंने इस पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यदि वह शरीर पिंड में रहने वाला ज्ञानवान् वैज्ञानिक अपने स्वयं के स्वरूप का पहचान ले तो इन सभी आवरणों का हटाकर के चार दिग्ग में एक अपूर्व प्रकृति जन्मा

सकता है। यह ज्योति जगाने का माध्यम शरीर है। वह तभी संभव है जब कि मानव मानवता को सुव्यवस्थित करे।

मनुष्य कहने से सामान्य रूप से सभी मानवों का ग्रहण हो जाता है। कोई मनुष्य नहीं बचता है। वैसे ही मानवता कहने से एक भावात्मक स्थिति उभरती है।

इस शरीर का मुख्य अंग मस्तिष्क है, जो संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है। इस मस्तिष्क में कौन-कौनसी शक्ति किस रूप में कार्य कर रही है। इसका अनुसंधान अन्य नहीं, यह स्वयं ही कर सकता है। किंतु आज का मानव इस गरिमामय महान उपलब्धि का सदुपयोग कर रहा है यह विचारणीय है। आज भी अधिकांशतया इस मानवीय शक्ति का दुरुपयोग ही होता दिखाई दे रहा है।

जीवन का उपयोग

एक बहुत बड़ा जौहरी था, जिसने अपनी जिदगी में बहुत जवाहरात का संचय किया, परीक्षण किया, व्यापार किया, बड़ी पूजा एकत्रित की। उसकी दृष्टि से सार तत्व के रूप में तीन चद्रकांत मणियां आ गईं। उसने सोचा कि ये चद्रकांत मणियां मेरे पुत्रों के लिए ही नहीं, अनेक पीढ़ियों के लिए पर्याप्त हैं। मैं परलोक यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे इन मणियों की पहचान है, मेरे पुत्रों को इतनी पहचान नहीं है। फिर भी मेरे उपर आस्थावान पुत्र यदि इनका सदुपयोग करेंगे तो वह एक पीढ़ी नहीं, अनेक पीढ़ियों तक शांति और सुख में अमन चैन का जीवन बितायेंगे।

पुत्रों को आह्वान किया, तीनों पिता के सामने उपस्थित हुए पिता ने स्नेह और सौहार्द की भावना से पुत्रों के सिर पर हाथ रखा और कहा "पुत्रों, मैं शरीर पिंड की दृष्टि से तुम्हारा जनक हूँ। जनक का कर्तव्य होता है कि उसकी सतान सभी तरह से सुखी और समृद्ध बने— ऐसे प्रयत्न करें।

सतानों का कर्तव्य है कि अपने जनक को व्यवस्थित रूप में अंतिम समय तक सुख और शांति का सबल दें और उनके ऋण से अऋण हों। जनक ने सारी जिदगी सतान के हेतु पाप में व्यतीत की तो सतान का कर्तव्य है कि अपने माता-पिता का अंतिम समय सुखद भव्य तरीके से व्यतीत हों। ऐसा सहयोग दें।

आप लोग अपना कर्तव्य पालन करें या न करें मुझे विश्वास है कि तुम अपना कर्तव्य का पालन करोगे। किंतु मुझे सुख शांति दोगे। इस दृष्टि से मुझे कुछ नहीं कहना है और न इस भावना से कुछ देना है, मैं अपना कर्तव्य समझ कर मेरी जिदगी का जो सार तत्व मैंने आर्थिक दृष्टि से प्राप्त किया है वह तुम तीनों में विभक्त कर देता हूँ। ये तीन बहुमूल्य चद्रकांत मणियां हैं इनका यदि सदुपयोग किया गया तो तुम जिंदे हो तब तक ही नहीं बल्कि तुम्हारी सतानों की अनेक जिदगीयों तक सुख और शांति देने वाली होगी।

चन्द्रकात मणि-प्रदर्शन की दिशा में

एक भाई ने विचार किया कि अधिकार परिपूर्ण कमरे में दीपक जलाने से तेल खर्च होगा। क्या ही अच्छा हो कि इस चन्द्रकान्त मणि को रात्रि के समय ऊँचे स्थान पर रख दिया जाए सारी रात्रि तक प्रकाश रहेगा। उसने उस अमूल्य मणि का वैसे ही उपयोग किया। उसके मन में बात समाई नहीं उसने अपनी मणि का प्रचार प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया कि मेरे पिताजी मुझे ऐसी मणि दे गये हैं जो अंधेरे में प्रकाश करती है। उसके कारण मुझे तेल खर्च नहीं करना पड़ता। रात्रि भी प्रकाश होता है। मैंने उसे ऊँचे स्थान पर रख दिया है।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बहुमूल्य वस्तु को अधिक प्रचारित नहीं करना चाहिए उसे जितना गुप्त रखा जाता है उतना ही सुखप्रद होता है। लेकिन इतनी गभीरता इतना धैर्य हर व्यक्ति के मन में नहीं रह पाता है। इस भाई को मणि का अधिक प्रचार करते पाया तो किसी का मन चंचल बन गया। सब में मानवता कहा रहती है। जिसमें मानवता होती है वह देखता है कि मेरा है सो मेरा है दूसरे का है वह दूसरे का है वह मेरा नहीं है। लेकिन जिसमें मानवता नहीं होती वह सोचता है कि मेरा है वह तो मेरा है ही लेकिन जो दूसरे का है वह भी मेरा है। एक असभ्य चोर ने रात्रि के समय उसके घर में चोरी कर ली। जिन्होंने मानवता का सूत्र नहीं समझा वे दानवता का सूत्र ले कर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे की वस्तु का सग्रह करके आनन्द मनाते हैं। इस प्रचार-प्रसार के कारण पहले भाई की मणि चोरी चली गई।

दूसरे भाई ने विचार किया कि मैं इस चन्द्रकात मणि का क्या करूँ? मुझे तो पाँच इन्द्रियों के विषय ही प्रिय है। इसलिए अधिक से अधिक उनका उपयोग किया जाए। वह स्वयं अपने घर से सतुष्ट नहीं था। सतुष्ट नहीं था इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी धर्मपत्नी कुरूप थी। सब कुछ सम्पन्नता होते हुए भी अपनी पाशविक भावनाओं पर वह कन्ट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह रावण का साथी बन गया। उसे वेश्या वृत्ति की लत लग गई आर उसने नगर दधु के चरणा में चन्द्रकात मणि भेंट कर दी।

सपत्ति का सही उपयोग-परमार्थ

तीसरे भाई ने सोचा कि मुझे इस मणि का किसी महान कार्य के लिए उपयोग करना है। किसी विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के संरक्षण में इसकी ज्योत्स्ना का किये रासायनिक वस्तु का निमाण करके अधिक स्वर्ण का निमाण करके मनुष्य तन्मय रहने वाले जितने भरे भाई हैं वस्तुधय कुटुम्बिकों की संपत्ति की दृष्टि से उनका स्वयं को सुख सुविधाओं का मुझे प्रयत्न करना है। इस चन्द्रकात मणि का निम्नलिखित

भी उपलब्धि हो उसे दुखित मानवों को सुख-सुविधा पहुंचाने के लिए विसर्जन कर दू, उनके लिए त्याग कर दू, इस भावना से उसने विशिष्ट पुरुष से संपर्क साधा और रसायन प्रक्रिया से पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न किया। उस स्वर्ण से सारे देश के व्यक्तियों को सन्तुष्टि दी। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करके मानव कर्तव्य को निभाया। लोग जब उसकी तारीफ करने लगे तो उसने कहा कि मेरी तारीफ क्यों करते हैं, भौतिक पदार्थों को जितनी आवश्यकता मुझे है उतनी सबको है। मेरे पास आवश्यकता से अधिक जो सामग्री है उसका मैं दूसरों में सम वितरण करता रहूँ। वह इसी भावना से चलने लगा। उसने मानव जाति में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। उसने सोचा कि यह विशेषता इतने मात्र से समाप्त न हो। मुझे तो आगे दिव्य ज्योति प्रगट करनी है जो मानवीय योनि में ही प्राप्त हो सकती है। उसका विकास तभी होगा जब कि मैं परिपूर्ण सत्यवादी बन जाऊँ।

तीसरे भाई ने चद्रकांत मणि को जनकल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वह परिपूर्ण सत्य और परिपूर्ण अहिंसा के आधार पर आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त करके एक दिन परम सुख और परम शांति को प्राप्त कर लेता है।

बधुओं, यह एक रूपक है। इस विषय में आप चिंतन करिये। यदि ऐसी चद्रकांत मणि आज के मनुष्यों को मिल जाये तो वे उसका उपयोग किस भाई की तरह करेंगे? मैं किससे पूछूँ। पूछ कर उत्तर लेने का प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं सबको संबोधित कर रहा हूँ, यदि आपके सामने चद्रकांत मणि रख दी जाए तो उसे लेने वाले कितने आयेगे? किंतु उसको ले कर करेंगे क्या? पहले भाई या दूसरे भाई की तरह बर्बाद करेंगे या तीसरे भाई की तरह उसका सदुपयोग करेंगे? आप कहेंगे कि आप तो स्वयं अपरिग्रही हैं आपके पास कहा है ऐसी मणि? ठीक है आपका चिंतन सुंदर है। किंतु इसे भावात्मक दृष्टि से समझें। चद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि यह मनुष्य का तन ही है। इसका आज क्या उपयोग हो रहा है? इस मानवीय तन में रहने वाली आत्मा रावण की साथी बन रही है या राम की। कर्मयोगी श्री कृष्ण ने मानव को क्या कर्तव्य बताया है? मैं किसको क्या हूँ, चाहे किसी नाम से पुकारा जाए जिन विशिष्ट पुरुषों का उल्लेख हो रहा है, वेसी परिपूर्ण सत्ता इसी तन में समाई हुई है। चद्रकांत मणि है। तो सीमित प्रकाश कर सकती है लेकिन यह मानवीय तन की मणि सारे विश्व को आलोकित कर सकती है प्रकाशित कर सकती है यशर्तें कि आप इसका सदुपयोग करना सीख जायें।

आज अधिकांश भाई कुछ आर्थिक सिद्धि प्राप्त करके उसका प्रदर्शन करने लग जाते हैं। पहले क जमाने में धन और रूप का प्रदर्शन कम होता था। रूप प्रदर्शन का कार्य केवल नगर बंधुआ तक सीमित था। किंतु आज इस मानवीय

का पुरुषार्थ भी मैं जानती हू। लेकिन इसकी पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए और अर्थ के लिए समय की आवश्यकता है। जो मानवीय भूमिका से अर्थ उपार्जित करता है वह श्रम करके अर्थ पैदा करता है, लेकिन जो मानवता की भूमिका से खिसक चुका वह सोचता है कि सिनेमा घरों में और जासूसी उपन्यासों में अर्थ प्राप्ति कैसे-कैसे उपाय बताये हैं, उसी तरह का उपाय काम में लेना चाहिए।

उस तरुणी ने एक सुंदर पोषाक पहनी और टैक्सी में बैठ कर एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में पहुँची। बर्बई के बड़े अस्पतालों में कितनी भीड़ लगती है यह आप जानते ही हैं। सभी मरीज क्रम से जाते हैं क्रमांक से जाना ईमानदारी है, मानवता का रूप है। लेकिन यदि कोई मानवता के विपरित कार्य करे तो डाक्टर के पास जल्दी पहुँचा जा सकता है। वह तरुण महिला, कालेज से निकली हुई छात्रा बड़ी चतुराई से गई। उसने सोचा कि सबसे पहले डाक्टर से कैसे मिलना उसने पाँच रुपये का नोट बैग से निकाला और चपरासी के हाथ में थमाते हुए कहा कि मुझे सबसे पहले डाक्टर साहब से मिलना है। रुपये पाकर चपरासी भीड़ में से उस महिला को साथ ले कर डाक्टर के दरवाजे पर पहुँचा और डाक्टर के पास जा कर कहा कि एक सपन्न घराने की महिला आई है, पैसे वाली मालूम पड़ती है। पैसे का नाम आया तो डाक्टर का मन भी ललचा गया और उसने दूसरे सीरियस मरीज को जिसे वह देख रहा था कहा कि तुम फिर आना अभी एक सीरियस मरीज को देखना है। वह महिला अदर पहुँची और ५० रु डाक्टर को भेंट कर दिये। डाक्टर ने देखा कि वास्तव में यह कोई बड़ी धनवान महिला मालूम होती है उसने महिला से पूछा कि कहां क्या बात है। महिला ने कहा कि बात क्या है मेरी बड़ी दुःखी हू। डाक्टर ने कहा बोलो तुम्हें क्या दुःख है? वह बोली कि मेरे माता-पिता ने जिसके साथ मेरी शादी की है वह शादी के बाद विकृत दिमाग का हो गया है और मुझे तग करता है। डाक्टर— 'क्या वह पिटाई करता है या पागल हो गया है?' हा वह पागल हो गया है लेकिन अनाड़ी पागल नहीं समय का पागल है। डाक्टर ने पूछा 'क्या पागलपन करता है?' "वह जब भी बाहर से आता तब मुझसे कहता है कि बिल पेमेंट करो। किसी बिल के चक्कर में उसका दिमाग विकृत हो गया अतः वह जहा जाता है, थोड़ी-थोड़ी देर में बोलता है 'बिल पमेंट करो।' मैं थोड़े-थोड़े पैसे दे कर शांत करती हू लेकिन आखिर तग आ गई हू। मैं नारी हू इतना रुपया कहा से लाऊँ, आप कृपा करके मेरे पति का इलाज कर दें। उसके मस्तिष्क की जांच कर दें। पचास रुपये मैंने आपको फीस के दिये हैं। ये पचास रुपये ओर देती हू। वह आपके पास जांच कराने आयेगा तो आपसे भी रुपय मागगा तब आप ये रुपये उसे दे देना। उसने पचास रुपये ओर डाक्टर

क हाथ मे द दिये। डाक्टर ने कहा कि जल्दी ल आओ। चपरासी स कह दिया कि वह वाई जी आवे तो पहले आने देना।

अस्पताल से चल कर वह महिला एक बड़े जाहरी की दुकान पर पहुची। मनुष्य की नजर सबसे पहले आगतुक की पोषाक ओर आकृति की तरफ जाती ह। सेठ की नजर भी उस तरफ गई। महिला को कार से उतरते देखा ता सेठ ने मुनीम जी से कहा कि जल्दी जाओ उसे स्वागत के साथ ले आओ, किसी बड़े आफिसर या मिनिस्टर की पत्नी मालूम पडती हैं। जब वह दुकान पर आई ता सेठ ओर मुनीमजी ने उसका स्वागत किया ओर पूछा कि वहिनजी क्या चाहिए। उसन कहा कि मेरे पति देव यहा के बहुत बड़े डाक्टर हें पेंस की उनके पास कमी नही हे। घर म शादी का प्रसंग आ रहा हे इसलिए अच्छे जेवर चाहिए ओर अच्छा जवाहरात चाहिए। सेठ ने कहा हा हा लीजिए। उसन जवाहरात ओर जेवर दिखाये। उस महिला ने अच्छे अच्छे जेवर ओर जवाहरात छोट लिए। उसने सार जवाहरात की लिस्ट बनाई और कहा कि आप मुनीमजी को मेरे साथ भेज दीजिए मैं घर पर रुपये दिल्वा देती हू। सेठ जी ने सोचा कि आज अच्छे सुगन ले कर आया हू जो इतनी अच्छी विक्री हो गई। सेठजी ने मुनीम स कहा कि वाईजी के साथ जा कर पचास हजार रुपये ले आओ।

वाइजी के साथ बड़े मुनीमजी टेक्सी मे बैठ कर हॉस्पिटल पहुचे हॉस्पिटल का चपरासी वाईजी की राह देख ही रहा था। वाइजी न उसके हाथ मे पाच रुपये का नोट ओर थमा दिया। चपरासी ने उसको डाक्टर साहब के सुपुर्द कर दिया ओर कहने लगी कि हुजूर ये आ गये हे इन्हे देख उसने दरवाज के पास खडी रह कर इशारा कर दिया।

डाक्टर ने मुनीमजी से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कसा ह? उसने कहा मेरा स्वास्थ्य सब ठीक ह लाइये विल पमेट करिये। डाक्टर न नाच कि महिला का कहना सही हे। उसने कहा कि हा आपको रुपये दूंगा लकिन पहल आपक भरतिष्क की जाच कर लू। मुनीम ने कहा कि म पागत थोड ही हू। लाइए विल पमेट करिये। डाक्टर विचार मे पड गया क्या बात ह। मुनीमजी न दरवाज के पास उस महिला की तरफ देखा जो डाक्टर का हाथ न इशारा कर रही थी कहा पचासा द दीजिए। मुनीमजी साचन लग कि वह पचास हजार दन मा कह रही है। वहिन का इशारा पा कर डाक्टर ने पचास रुपये मुनीमजी के हाथ म द दिये। मुनीमजी न कहा पचास रुपये स क्या हागा पचास हजार रुपये लाओ डाक्टर ने सोचा कि वास्ताव म यह पाला ह। अउ पचास हजार रुपये सार सार न। डाक्टर न दरवाज की तरफ दखा ता वाइजी दना न पचास की तरफ न दना

तो मुनीम जी ने कहा कि मैं तो अमुक सेठ का मुनीम हूँ, यह महिला दुकान से ५० हजार रुपये के कीमती जवाहरात और जेवर ले कर आई थी और कह रही थी कि मेरे पति के पास चलो वहाँ रुपये दिला देती हूँ। वह अपने आपको आपकी पत्नी बता रही थी। डाक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी कहा है यह तो मुझे अपने को आपकी पत्नी बता रही थी, आपका इलाज कराने के लिए साथ ले कर आई थी। कह रह थी कि मेरे पति को दिमागी बीमारी है, वे बार-बार बिल पेमेंट करने की रट लगाते हैं। डाक्टर और मुनीम एक दूसरे का मुँह देखने लगे। मुनीमजी भागे हुए दुकान पर गए और सेठ जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया किंतु अब उस चालाक महिला का कहा पता लगने वाला था।

बधुओं, जो कुछ घटना घटी हो। आप इस पर चिंतन करिये। इतनी डिग्रिया प्राप्त करने के बाद भी मानवीय जीवन में इस प्रकार का व्यवहार हो तो यह मानवीय जीवन है या और कुछ? आज क्या कुछ बन रहा है। आज व्यक्ति को शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति नहीं। यह सारी अवस्था क्यों हो रही है? आज के मानव ने मानवता को तिलाजली दे दी है। आज मानव कैसा-कैसा रूप ले कर चल रहा है। आज के मानव को समझना है कि पाँच शरीर क्या हैं मानवता का धरातल क्या है। यह सारा विषय समय पर ज्ञात होगा। जो बातें आपके समक्ष रखी गई हैं उन पर आप चिंतन मनन करेंगे तो मानवीय तन में रहते हुए जीवन का सदुपयोग कर सकेंगे। सेठ के तीनों पुत्रों में से आप किस नंबर पर आना चाहेंगे, यह आप स्वयं सोचें। तीसरे नंबर के पुत्र की तरह बनना पसंद हो, तो सबसे पहले मानवता की पवित्र भूमिका अदा करिए, मानव-मानव के साथ समता का व्यवहार करना सीखिए। जब तक मानवता नहीं आयेगी तब तक वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पायेंगे। आज मानवता मरी नहीं, दब गई है। उसे पुनः अनावृत करना है तो समता के धरातल पर आना ही होगा। यदि यह नहीं तो मानव जीवन का ठीक तरह से सदुपयोग नहीं बन पायेगा। इसी पर चिंतन-मनन करेंगे तो शांति मिलेगी।

दिनांक २६-७-८४
बोरीवली (पूर्व) बर्बई

त्याग' वह स्थापना सामायिक की सजा मे आ जाती है।

द्रव्य सावद्य योग त्याग सामायिक ६ काया के जीवो की रक्षा है। अर्थात् ६ काया के जीवो का उपमर्दन नही करना एव उनका सरक्षण जहा हो वह सावद्य योग त्याग रुप द्रव्य सामायिक है।

जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर बैठ कर ६ काया के जीवो का उपमर्दन नही करते है— दो करण, तीन योग से। इस क्षेत्र के निमित्त से वह ग्रहीत त्याग क्षेत्र सामायिक है।

काल सामायिक को ४८ मिनट के अतर्गत रहते हुए सावद्य योग की प्रवृत्ति पर अकुश रखता है— सावद्य कार्यों मे मन, वचन और काया के योगो की प्रवृत्ति नही करता, ४८ मिनट तक इस अवस्था मे स्थिर रहता है वह काल सामायिक है।

मन की समस्या और समाधान

कभी—कभी मनुष्य सोचते है कि ४८ मिनट तक मन स्थिर नही रह पाता। मन दोड लगाता रहता है। दो मिनट के लिए भी मन स्थिर नही रहता। वह कहा से कहा चला जाता है। जब मन ४८ मिनट तक अस्थिर रहता है तो वह काल सामायिक कैसे बन सकती है।

इस जिज्ञासा का समाधान इतना ही हे कि जो व्यक्ति ४८ मिनट के लिए सावद्य प्रवृत्तियो का त्याग करता है वह त्याग तीन योग से करता है मन से, वचन से और काया से तो जो सामायिक पचकने वाला पुरुष है वह क्या ४८ मिनट की अवधि मे सामायिक के क्षेत्र से उठ करके कही पाप करने के लिए जा सकता है? नही जा सकता। वह शरीर तो वही रहता है, जितनी उसके क्षेत्र की मर्यादा रखी है। इसलिए शरीर की दृष्टि से उसी क्षेत्र और त्याग मे स्थिर है। वचन की दृष्टि से वह पापकारी शब्द नहीं बोल सकता तो उतनी देर तक के लिए सामायिक काल मे वचन भी स्थिर हे।

रहा प्रश्न मन का। मन इस अवधि मे सामायिक की साधना करने मे तन्मय नही होता और दुनिया भर मे चक्कर काटता रहता है उस अवधि मे वह यह कल्पना भी कर लेता है कि सामायिक पूरी होती ही मै व्यापार मे लगू या सामायिक का काल समाप्त होने पर मै रसोई के कार्य मे जुट जाऊ। अमुक लेने देन कर लू, सगे सबधियो से बातचीत कर लू। यह कल्पना या इस प्रकार की अन्य कल्पना मानस मे आ सकती हे कितु यह सारी कल्पना भविष्य से सबधित हे। पर कोई भी पुरुष जिसने सावद्ययोगो का त्याग किया है वह ४८ मिनट के समय के अतर्गत समय मे व्यापार कर लू, रसोई कर लू या अन्य कार्य कर लू ऐसी

कल्पना नहीं करता। ऐसी कल्पना करता है कि सामायिक पूरी होने बाद करु वह करु। सामायिक पूरी होने से पहले ऐसी कल्पना किस के मन में आती है? मैं जहा तक समझता हू। चाहे बिना समझ वाला व्यक्ति क्यों न हो उसकी सामायिक चालू है और उसको भूख लगी है माता कर रही है कि भोजन ठडा हो रहा है जल्दी आ जाओ तो वह कहता कि अभी मेरी सामायिक पूरी होने में कुछ समय लगेगा। उसने मन में यह कल्पना नहीं आती कि मैं सामायिक के काल में ही भोजन कर लू। इस दृष्टि से ४८ मिनट के काल में मन सीमा में रहता है। यद्यपि उसको भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए किंतु कर लेता है। यह कुछ साधना की कमजोरी मानी जा सकती है।

सामायिक करने तो बैठ गये लेकिन आपने इसका हेतु नहीं समझा। आपने सावद्य योगो का त्याग कर लिया लेकिन सामायिक साधना कैसी करनी चाहिए यह कार्यक्रम मन को नहीं सौपा तो बिना काम के मन रह नहीं सकता। उसे कोई-न-कोई कार्य चाहिए। यदि आप सामायिक साधना का कार्य मन के सुपुर्द करके सामायिक करते तो मन सामायिक साधना के कार्य में लगा रहता आपने सावद्य योगो का त्याग कर दिया तो आपका मन उसमें मजबूत है कि मैं सामायिक में कोई पाप नहीं करू कच्चे पानी के हाथ नहीं लगाऊ। छोटा बच्चा भी सोचेगा कि कच्चे पानी का लौटा नहीं उठाऊ क्योंकि मेरे सामायिक है। इतना सभला रखा है। लेकिन आगे का कार्य मन के सुपुर्द नहीं किया तो मन का क्या दोष?

मन एक नौकर

एक व्यक्ति आपके यहा नौकरी सर्विस करता है। नौकरी मिली और वह आपके यहा काम करने आया, यदि आपने उसको काम नहीं बताया तो वह आपकी दुकान पर बैठ रहेगा कि हाथ पैर हिलाने की चेष्टा करेगा? और कुछ नहीं तो लकड़ी ले कर लकड़ी खीचेगा इधर उधर देखेगा आगे की कल्पना करेगा कि इस दुकान के आगे किस-किस की दुकान है और उसमें क्या-क्या माल भरा है वह आने जाने वालो के साथ बात करने की कोशिश करेगा। यदि आप उसको दुकान का कार्य सभला देते हैं और कह देते हैं कि इतने समय तक यह कार्य करो। तो फिर वह नौकर कार्य करने के अलावा दूसरी कल्पना कर सकता है क्या? वह गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। वैसे ही आपका मन भी नौकर है और सामायिक करने वाला कर्ता आत्मा स्वामी है। आत्मा कोई शुभ कार्य उसको नहीं बताती ओर सावद्य योग का त्याग करवा कर सामायिक में बिठा देती है तो बैठा-बैठा वह दूसरी कल्पना करेगा।

यह द्रव्य मन खतरनाक भी है और सहायक भी है। स्वर्गीय गुरुदेव इस विषय में एक रूपक दिया करते थे।

मन एक भूत

एक किसान के पास बहुत जमीन थी, सैकड़ों बीघा। उस सारी जमीन को वह बोना चाहता था, लेकिन पूरे खेत में खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। उस किसान ने सोचा कि क्या किया जाए। मुझे सबसे बड़ी और अच्छी खेती करनी है और इसके लिए कितने ही मजदूर क्यों न रख लू तो भी वे पूरी खेती करने में समर्थ नहीं होंगे। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन किसी सिद्ध पुरुष के पास जा कर मैं मंत्र सीख लू और उस मंत्र के सहारे किसी देव का आह्वान कर लू। देव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। नौकर के बदले में देव से काम लूंगा। देव थोड़े समय में काम निपटा देगा और मंत्र की साधना से वह मेरे अधीन हो जाएगा फिर तो मैं चाहूंगा जैसा कार्य उस देव से लूंगा।

इस भावना से वह किसान एक सिद्ध पुरुष के पास पहुँचा अनुनय विनय किया कि भगवन् एक ऐसा मन्त्र दीजिए जिससे मैं देवलोक के किसी देव को अपने अधीन कर सकूँ।

सिद्ध पुरुष भी कई तरह के होते हैं। आध्यात्मिक साधना को सब कुछ मानने वाले सिद्ध पुरुष कम होते हैं लेकिन लौकिक वृत्ति को साधने वाला अधिक होते हैं। वह किसान लौकिक साधना वाले सिद्ध पुरुष के पास गया। उस सिद्ध पुरुष ने कहा— भाई ऊपर के देवलोक के देव तो तुम्हारे अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि वे इन वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते। उनके लिए तो बहुत बड़ी साधना और मन की एकाग्रता की जरूरत रहती है। लेकिन साधारण देव व्यन्तर जाति के देव या भूत तुम्हारे अन्दर में आ सकते हैं।

उस किसान ने सोचा कि भूत से काम बन सकता है। भूत बहुत काम कर सकते हैं। उस किसान ने कहा— 'मेरे लिए छोटा देव ही सही।' उस सिद्ध पुरुष ने उस किसान को साधना का सूत्र दिया और उसी विधि बता दी। वह लगन के साथ साधना सिद्ध करने के लिए बैठे। साधना सिद्ध हुई तो एक नीची जाति का व्यन्तर देव या भूत उसके सामने उपस्थित हो गया और कहा "वोला मुझे तुमने क्या आकर्षित किया? किसान ने कहा तुमसे मुझे बहुत काम है। भूत बोला 'क्या काम करना है? मैं आया हूँ ता देव दर्शन खाली नहीं जायेगे, कुछ—न—कुछ काम करके जाऊँगा। तुम बतलाओ क्या काम करना है?' किसान ने कहा कि काम मेरे मन में है लेकिन खेती का काम ज्यादा है इसलिए उसमें लग जाओ। इतने

बीघा खेत बोना है फसल ज्यादा लेनी है। उस देव ने कहा काम तो मैं प्रारम्भ कर देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जब तक तुम काम बतलाओगे तब तक काम करुगा। काम बताना बन्द कर दिया तो मैं खाली नहीं रहूंगा तुझे खा जाऊंगा। किसान ने सोचा कि यह तो लेने के देने पड़ गये। वह बड़ी असमजस में पड़ गया। आखिर में कुछ सोच कर कहा 'मेरे पास बहुत काम है तुमको खाली रहने का प्रसंग नहीं आवेगा। तुम्हारी शर्त मुझे मजूर है। काम नहीं बता सकूँ और रुकना हो जाए तो मुझे खा जाना।' देव ने भी शर्त मजूर कर ली और उसको काम बता दिया। बात की बात में उसने काम पूरा कर दिया और कहा लाओ काम। फसल का सारा काम पूरा हो गया। पटेल और उसका लडका सोचने लगे कि अपने तो और दुविधा में फस गये।

भूत के लिए काम

वे फिर उस सिद्ध पुरुष के पास गये और उनसे बोले कि आपने देव या भूत को वापस बुला लो नहीं तो यह मुझे खा जायेगा। साधक ने उसको चाबी बता दी और कहा कि इस तरह से प्रयोग करना। उधर देव कार्य करने आया तो पटेल ने कहा कि जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बताऊँ तब तक तुम सारे ससार के जगलो में जाओ और वहाँ सबसे ऊँचा पेड़ हो उसे उखाड़ कर लाओ। वह गया और सबसे बड़ा वृक्ष उठा लाया और बोला कि पटेल क्या करूँ? किसान ने कहा— 'मेरे दरवाजे के सामने इसको गाड़ दो' उसने दरवाजे के सामने पेड़ गाड़ दिया और बोला बताओ काम नहीं मैं तुझे खाता हूँ।' पटेल ने कहा 'जब तक तुमको दूसरा काम नहीं बताऊँ तब तक तुम इस वृक्ष के ऊपर चढो और उतरो यह काम बराबर करते रहो। तब वह देव बोला कि तू तो मेरे भी सिर से ऊपर का निकला। बोल तुमझे यह कला किसने बताई? उसने कहा जिस सिद्ध पुरुष ने तुझे प्राप्त करने की कला बताई उसने ही तुझे काम पर लगाने की कला बताई। उस देव ने कहा कि उस सिद्ध पुरुष ने तुझे कला बताई है तब तो तू जीता और मैं हारा। तू मुझे वृक्ष के ऊपर चढने और उतरने का काम बता रहा है। तू मुझे छोड़ दे जब तुम्हारा काम होगा और मुझे बुलायेगा तभी मैं आ जाऊंगा और तुम्हारा काम कर दूंगा। पटेल को उचित मार्ग मिल गया और उसने देव को छोड़ दिया।

इससे आप क्या शिक्षा ग्रहण करेगे? आचार्य देव फरमाते थे कि पूर्व जन्म में महात्माओं के सपर्क से इस आत्मा ने अधिक पुण्य सम्पादन किया। यह पूर्व जन्म की साधना का फल है कि यह मन मिला। यह मन उस भूत के तुल्य है। इसे यदि काम दे तो काम करता है नहीं तो तुम्हें ही खा जायेगा। यही इस मन की स्थिति है। जब तक इसे काम देते हैं तब तक सुन्दर ढंग से काम करता है।

और काम नहीं दे तो किसको खाता है? स्वयं की शक्ति को ही खा जाता है। वह अनेक प्रकार की चिताएँ अपने सिर पर ले लेता है। चिता और चिता दो शब्द हैं। दोनों ही जलाने का काम करती हैं चिता जिदा आदमी को जला देती है और चिता मरने के बाद आदमी को जलाती है। चिता जलाती है मुर्दे को और चिता जलाती है जिंदा को। किंतु चिता से जलने वाला मन है। जिसके मन है वह चिता करता है। एकेन्द्रिय जीव पानी अग्नि और वायु के जीव और वेन्द्रिय आदि के जीव हैं उनके मन नहीं होता। उनके द्रव्य मन नहीं हैं भाव मन हैं। सजी पचेन्द्रिय के द्रव्य मन हैं। इस भूत रूपी मन के पास काम नहीं होता है तो मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है।

तो बधुओ, अपने इस मन को सामायिक साधना में लगा दीजिए। सावध योगों का त्याग कर दिया, ४८ मिनट तक वह सामायिक में रहेगा सावध योग का कार्य नहीं करेगा, लेकिन इसे साधना में नहीं लगाया तो या तो तुम्हें चिता में डालेगा या चिता में जलाने जैसा कार्य करेगा। सामायिक के ६ भेद बताये हैं उनको अच्छी तरह से समझ कर इस मन रूपी भूत को सामायिक के कार्यक्रम से सबधित कीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो मन भाग कर नहीं जाएगा और आप हैरान नहीं होंगे। आपने सामायिक के सूत्र को समझा नहीं इसलिए हैरान होते हैं। जिसने इसको समझा है, वे सामायिक सूत्र को याद करके चलते हैं और सामायिक साधना का वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं।

दिनांक ३१-७-८४
बोरीवली (पूर्व) बंबई

१७. सामायिक साधक का प्रभाव

अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर के साधना का जो सुपथ बताया वही हमारे जीवन का सबल है। जैसे एक लघु प्रपात है छोटा—सा झरना आगे बढ़ता हुआ विराट रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार साधना का प्रारंभ छोटे स्वरूप से होता है किन्तु वह आगे चल कर विराट रूप धारण कर लेता है। जो साधना प्रारंभ में लघु रूप में साधी जा रही है वह आगे चल कर विराट बन जाए वही साधना श्रेष्ठतम साधना है।

सामायिक साधना की वर्णमाला

प्रारंभ में विद्यार्थी को जिस वर्णमाला का शिक्षण दिया जाता है अ आ, इ ई क ख, ग आदि वही वर्णमाला आगे की कक्षाओं में विकसित होती चली जाती है। एम ए में भी वही वर्णमाला रहती है। विद्यार्थी सफलता तभी प्राप्त कर सकता है। जब कि वर्णमाला का क्रम यथावत् चले। प्रारंभ में वर्णमाला दूसरी बताई जाए वही छूट जाए और एम ए में दूसरी आए तो वह विद्यार्थी उस विषय में विकास नहीं कर सकता।

वैसे ही साधना के क्षेत्र में प्रारंभिक साधना— वर्ण माला की तरह सामायिक साधना बताई गई है। वही विकसित होती हुई विराट रूप में परिणत होती है। सावद्य योग का त्याग निरवद्य अवस्था का आसेवन यह सामायिक साधना का प्रारंभिक रूप है। वही सामायिक आगे बढ़ती हुई गृहस्थ में पोषध का रूप ले सकती है और गृहस्थ परित्याग के बाद सर्वव्रती साधु का रूप ले सकती है। इसी सामायिक के माध्यम से मोक्ष की स्थिति में परम शांति एकांत सुख की अब स्थिति प्राप्त हो सकती है। जिस ४८ मिनट की सामायिक का विवेचन प्रस्तुत है उसी सामायिक के प्रसंग से सावद्य योग के निषेध का विधान है।

सावद्य योग का अर्थ है— पापकारी योग। पाप करने वाला है मन वचन और काया इनकी जो प्रवृत्ति पाप की हो रही है इन को मोड़ दे कर इन्हे अहिंसक स्थिति में उपस्थित करना और उस अहिंसक स्थिति का सम भाव क साथ विकास करना सामायिक की प्रारंभिक अवस्था है।

कल सावद्य योग का निषेध रूप सामायिक के विषय में ६ भेदों का विवेचन प्रस्तुत किया था। उनमें से जो अवशेष रह गये हैं उनका कुछ स्वरूप आपके समक्ष आ रहा है।

नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक और काल सामायिक इन पांच भेदों का स्वरूप आपके समक्ष आ गया। अब छठा भेद है भाव सामायिक।

भाव सामायिक

सामायिक की सुरक्षा के लिए सावद्य योग का त्याग नितात आवश्यक है। भाव सामायिक उन पांचों में प्राण फूटने वाली है। पांच भेद जो बताये गये हैं उन भेदों में यदि भावों का प्राण है तो सामायिक के सावद्य योग का त्याग सही रूप में पालन होगा। जैसे नाम से सामायिक की चर्चा में कहा, आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम सामायिक कर रहे हैं। यह सामायिक नाम आपके भावों के साथ जुड़ता है। नाम भाव के साथ भी होता है और अभाव से भी। सामायिक का शुद्ध रूप भाव सामायिक है। जहाँ किसी का नाम नहीं है वहाँ अभाव है। लेकिन सामायिक के भाव सहित नाम है वही सामायिक की परिधि में आता है।

स्थापना में यह मुहपत्ति लगाई, बैठका बिछाया, जीवों की यतना करने के लिए पूजनी ली। सामायिक की पोषाक धारण की यह स्थापना सामायिक के निशान के साथ इसकी स्थापना की। स्थापना में भाव वही चल रहे हैं। जहाँ भाव सामायिक का प्रसंग है उसमें ६ काया के जीवों की रक्षा का विधान है। ६ काया के जीवों की रक्षा तभी होगी जब कि आपका उपयोग इसमें लगेगा। पहले नाम और स्थापना सामायिक हो गई लेकिन भाव के अभाव में सामायिक विशुद्ध सामायिक नहीं बनती। आप बिना पूजे अधरे में चले या दिन के समय, बिना देखे, गर्दन ऊंची उठाकर चले तो वह सामायिक भाव शून्य मानी जायेगी। आपकी दृष्टि जमीन पर रही इस भावना से कि मेरे पैरों के नीचे ६ काया के जीव— पानी, अग्नि, वायु वनस्पति एवं चलते फिरते जीव मर न जाए। पृथ्वी के जीव को आपकी दृष्टि में नहीं आते लेकिन ताजा मिट्टी खोदी गई है उसमें जीव होते हैं। इसी तरह से अन्य जीव पैदा हो सकते हैं लेकिन जहाँ जमीन लेवल पर है और नीचे की ताजा मिट्टी बाहर पडी है। तत्क्षण उसमें पृथ्वी काय के जीव हो सकते हैं। ऐसी मिट्टी पर परा नहीं रखना। धूप से भी पृथ्वी काय के जीव समाप्त हो जाते हैं। पानी बरसने से भी समाप्त हो जाते हैं। पानी नहीं बरसे तो ऐसी ताजा खुदी हुई मिट्टी पर पर नहीं रखना। पानी की टकी पर भी पैर नहीं रखने का उपयोग होना

चाहिए। चलते समय विवेक से चलना चाहिए। चलते समय किसी ने सिगरेट या बीडी जलती हुई फेंक दी तो साधक को ध्यान रखना चाहिए उसका स्पर्श न हो। चलने वाला इधर उधर देख रहा है तो चिनगारी के पैर लग सकता है तो इसमें उपयोग—जागरण रहना चाहिए। आप सामायिक में बैठे हुए हैं गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है आप पखा चलाते हैं और पखा विद्युत से चलता है इससे ६ काया के जीवों की हिंसा होती है तो आपकी सामायिक खडित होगी। गर्मी सहन नहीं हो रही है तो पुस्तक, हाथ या कपड़े से भी हवा नहीं कर सकते हैं। पखे के नीचे बैठकर सामायिक करना तो कल्पना ही नहीं है। सामायिक के साथ भाव नहीं जुड़े तो सामायिक सुरक्षित नहीं रह पायेगी। आप रास्ते में चल रहे हैं हरी वनस्पति का उपयोग नहीं रखा। उस पर पैर रख दिया तो दोष लग गया। आपको सामायिक में दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। हरी पर पैर लगा न लगा लेकिन बिना पूजे चले तो सूक्ष्म जीवों की घात हो सकती है। इस दृष्टि से ६ कायों के जीवों की रक्षा से युक्त सामायिक में भावों का पुट होना आवश्यक है।

वैसे ही क्षेत्र की दृष्टि से जिन स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान को बिना पूजे बिना देखे बैठका (आसन) बिछा दिया और उससे जीव हिंसा हो गई तो क्षेत्र की दृष्टि से सामायिक में बाधा आयेगी।

काल की दृष्टि से ४८ मिनट का काल लिया है इस काल में छ काया के जीवों की हिंसा नहीं करे।

सामायिक अनासक्ति योग की साधना

ये जो सामायिक के ६ भेद हैं इन सब में मन के भाव क्या होने चाहिए? आप सामायिक में बैठे हुए हैं अचानक किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिल गई तो उस समय रोना या आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। यदि यह किया जा रहा है— रुदन करना हाय—हाय करना, सीना पीटना आदि यह सब सामायिक में किया जा रहा है तो समभाव की साधना तो दूर रही भाव सामायिक में व्यवधान आ जायेगे।

मैंने सुना है कि शात क्रांति के जन्म दाता आचार्य श्री गणेशी लालजी महाराज साहब जब उदयपुर में छोटे बच्चे के रूप में थे तब उनके पिता साहब लालजी धर्म स्थान में सामायिक पौषध के लिए पहुँचते तो बच्चे के रूप में गणेशलालजी भी उनके साथ पहुँच जाते। उनके पिता सामायिक करते तो वे भी मुहपत्ति लगा कर उनके पास में बैठ जाते। बच्चा अनुकरणशील होता है। बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं इसका ख्याल बच्चे को रहता है। चाहे बुजुर्ग कहे या न

कहे, बच्चे उनकी नकल अवश्य करेंगे। दुकान पर तराजू में कोई चीज तोली जा रही है तो व्यापारी का बच्चा भी तोलने की चेष्टा करेगा और कुछ नहीं तो धूल ही तोलेगा। कृषक का लडका कृत्रिम हल बना कर चलाने की चेष्टा करेगा। जिसके माता-पिता सामायिक करते हैं, तो बच्चा बिना कहे सामायिक करने की चेष्टा करेगा। बच्चा क्या बन जाये, इसका श्रेय माता-पिता को जाता है।

पौषध की साधना २४ घटो की होती है लेकिन वह कितनी महत्वपूर्ण होती है। इससे परिवार के सभी सज्जनो पर असर होता है। सामायिक या पौषध का लाभ तो करने वाले को मिलता है, लेकिन जो देखने वाले हैं उनके अदर भी शुभ भावना पैदा होती है। जो देख कर गद्गद् हो जाते हैं। उनके शुभ भावों से कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्यवानी बधती है। पुण्यानुबधी पुण्य बाधता है। पौषध करते हैं तो सारे परिवार का ध्यान परिवार के मुखिया की तरफ रहता है। आप सोचेंगे कि आज पिताजी पौषध में हैं। जितनी वक्त ये विचार आये, पुण्यवानी बधेगी, निर्जरा होगी। दूसरा व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य के लिए आया है और वह देखता है कि ये अभी नित्य नियम में बैठे हैं तो वह भी विलंब करेगा। इसका कितना प्रभाव फैलता है। यदि यह कहा जाए कि यह प्रकाश पुज है तो चल सकता है। दीपक के प्रकाश में जो व्यक्ति जाते हैं उन सब को रोशनी मिलती है। वह सब को प्रकाशित करती है।

इसी तरह से पौषध एव सामायिक की साधना भी सबको प्रकाशित करती है। लेकिन मेरे भाई इसका महत्व नहीं समझते हैं। वे ऐसे ही घटो बातों में बैठ जायेंगे, लेकिन सामायिक पचकर नहीं बैठते। सामायिक में कितना लाभ मिलता है। इस बात का ध्यान रख कर चला जाए तो अधिकाश भाई इस शुभ मार्ग पर लग सकते हैं और वे सामायिक की साधना कर सकते हैं।

मैं स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी मसा के बचपन की बात कर रहा था जो उस समय छोटे बच्चे के रूप में साहबलालजी के पास चले जाते और सामायिक लेकर बैठ जाते। इस उम्र में अधिकाश बच्चों को खेलना ही होता है। अन्य घटनाएँ तो घटी सो घटी ही आचार्य श्रीलाल जी मसा की वाणी फलित हुई। मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ, मैं कह रहा था एक रोज साहबलालजी पौषध में धर्म साधना में विराजमान थे। इधर उनकी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। पड़ोसी ने सूचना दी कि साहबलालजी पौषध में क्या बैठे हो तुम्हारी पुत्र-पुत्री की मृत्यु हो गई है। पुत्री के स्वर्गवास का समाचार सुन कर पौषध में स्थिर रहना कितना कठिन होता है। श्री साहबलालजी ने कहा कि मैं पौषध में हूँ, आप लोग जैसा उचित समझ कर सकते हैं। सूर्यास्त होने वाला था लेकिन साहबलालजी पौषध से उठ कर नहीं आये।

मित्रगण और पडोसी बच्ची को उठाकर ले गये साथ में आचार्य श्री गणेशलालजी जो बालक ही थे भी गये वहा श्मशान में पहुचने के पश्चात् लकडी की आवश्यकता थी लकडी कुछ दूरी पर मिलती थी। सब विचार करने लगे कि लकडी लाने के लिए जायेंगे तो शव के पास कौन बैठेगा। उस समय नन्हे बालक श्री गणेशलालजी ने कहा शव के पास मैं बैठा हूँ आप जाइए। कहावत है कि "पूत के पग पालने में पहचाने जाते हैं।" वे लाश के पास बैठ गये। घर में लाश पडी है तो भी बड़े-बड़े लोगो को डर लगता है और एक दूसरे को कहने लगते हैं कि हम बाहर बैठे हैं तुम पास में बैठो। बडो के लिए भी मुर्दे के निकट बैठना मुश्किल होता है। मुर्दे से डर लगता है। लेकिन नन्हा बालक गणेशीलाल निर्भीक होकर रात्रि में एकाकी श्मशान में बैठा रहा। वही छोटा बच्चा आगे चल कर क्रांतिकारी महापुरुष बन गया। साहबलालजी पौषध में इतने स्थिर थे कि पुत्री के मरने की भी परवाह नहीं की। वे जानते थे कि यह मरण की स्थिति है। मरने वाला वापिस नहीं आता उस समय वे रोये नहीं आसू नहीं निकाले धर्म ध्यान में स्थिर रहे।

यद्यपि यदि कोई सेवा करने वाला नहीं है और किसी की स्थिति मरणासन्न हो तो सामायिक में रहने वाला सेवा के लिए चला जाए तो सामायिक व्रत जो कि शिक्षा व्रत है भंग होगा किंतु अहिंसा व्रत की आराधना होगी।

जैसे कि किसी ने चार लोगस्स का ध्यान किया हो और नेत्र खुले हो कोई हिंसा का दृश्य सामने हो तो आधे ध्यान में ही रक्षा हेतु जाने का ध्यान भंग नहीं होता है। वैसे ध्यान की विधि दो तरह की है। प्रायः प्रचलित यह है कि नेत्र खुले रहे। आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना क्योंकि वैसी स्थिति में नींद अथवा प्रमाद आ जाता है। जब जागरण का अभ्यास हो जाए तो नेत्र बंद भी कर सकते हैं। व्याख्यान हो रहा है और आप आंखें बंद करके सुन रहे हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। आपको आंखें खोलकर अच्छी तरह से सुनना चाहिए। ध्यान की स्थिति में भी आंखें खुली रहे। दो लोगस्स का ध्यान किया और कदाचित्त जिस स्थान पर बैठे हैं वहा पर आग लग गई तो उठ कर दूसरे स्थान पर बैठ कर पुनः ध्यान कर सकते हैं। अतः जीव रक्षा के अथवा अपरिहार्य सेवा के निमित्त से उठा जा सकता था। उसकी अलोचना की जा सकती थी किंतु श्री साहबलालजी अपने व्रत में स्थिर रहे। वास्तव में धर्म साधना ऐसी होनी चाहिए जिसमें परिवार आदि बाह्य बन्धनों पर आसक्ति कम होती है। ऐसी भाव सामायिक का आराधना करेंगे तो आपकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी।

१८. सामायिक का मूल्य

एक मौलिक सिद्धान्त है “या या क्रिया सा सा फलवती” जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वे फलवान होती हैं, कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती। क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक क्रिया का फल अवश्य होता ही है। वह फल शुभ भी हो सकता है अशुभ भी। शुभ फल होता है तो आत्मा को अपनी साधना के लिए सबल मिलता है और अशुभ फल मिलता है तो वह साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। यह जीवन का क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इस क्रम में चाहे भवी हो या अभवी जितनी भी आत्माएँ ससार में परिभ्रमण कर रही हैं उन सभी आत्माओं के लिए यह विषय लागू होता है। लेकिन भव्य जन अपनी समग्र साधना विधि सुविधि पूर्ण बनाने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करता है और सोचता है कि कौन सी क्रिया मेरी आत्म शुद्धि के लिए निमित्त बनेगी, कौनसी साधना मेरे जीवन कल्याण करने में सफल होगी। इस जिज्ञासा से यदि वह वीतराग देव की वाणी के समीप पहुँचता है तो उसे निःसंदेह सुन्दरतम मार्ग मिल जाता है।

भव्यों की प्रिय वीतराग वाणी

वीतराग देव ने आत्म कल्याणार्थ जो मार्ग बतलाया है वह सर्वथा निर्दोष एवं सर्वाधिक पवित्र है। इस मार्ग में कोई दोष खोजना चाहे, नुक्स निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकता। इसका चिंतन करके बुद्धिवादी व्यक्ति अपनी बुद्धि का जितना बल लगाना चाहे, लगा ले कितनी ही युक्तियाँ, प्रतियुक्तियाँ, तर्क प्रस्तुत करे किन्तु वीतराग सिद्धान्त का स्याद्वाद रूपी कवच अभेद्य ही रहता है। उन सब का समाधान भी साधना के स्वरूप ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है। ऐसी पवित्र साधना पद्धति भाग्यशाली ही प्राप्त कर सकते हैं। जिसने पुण्यानुबन्धी पुण्य का सचय किया वही व्यक्ति इस पवित्र साधना का लाभ उठा सकता है। जिस पुरुष का पुण्यानुबन्धी पुण्य नगण्य है उस पुरुष के लिए यह पवित्र साधना सही नहीं रह सकती। क्योंकि जसी दृष्टि वंसी सृष्टि। जब पापानुबन्धी पुण्य के कारण उसकी दृष्टि में कर्क ह तो हर वस्तु को वह उसी रूप में देखने की कोशिश करेगा।

नर्प न किर्नी पुरुष का डग्न लिया है और उसका विष उस पुरुष पर न रहा है तो बाहर से अन्दाज लगान के लिए गारूडी या मंत्रवादी कुछ प्रयोग

करता है। कडवे नीम के पत्ते लेकर उस व्यक्ति को चखाता है और कहता है कि बोल यह नीम तुझे कडवा लगता है या मीठा? जिस पर पर्याप्त मात्रा में विष का असर हो गया है उसको कडवा नीम अच्छा लगता है वह कहता है कि मुझे नीम की पत्तियाँ मीठी लगती हैं। मन्त्रवादी हतोत्साह होता है। वह सोचता है कि यह विष बहुत आगे बढ़ गया है मेरा मन्त्र काम करेगा या नहीं वह चिन्तन करने के लिये बाध्य हो जाता है। फिर भी वह पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता और साहस के साथ मन्त्र का प्रयोग करता है। कुछ समय तक प्रयोग किया, फिर उसको वह नीम की पत्तियाँ चबवाता है। वह व्यक्ति चख कर कहता है कि अब इन पत्तियों में उतना मीठास नहीं रहा कुछ कडवाहट महसूस हो रही है। मन्त्रवादी आशान्वित हो जाता है कि मेरा मन्त्र लागू हो गया, जहर उतरना चालू हो गया। धीरे धीरे वह जहर को उतार ही देता है।

वैसे ही भव्य और अभव्य का प्रसंग है। ससार के समस्त भौतिक पदार्थ आत्मा को बधन में डालने वाले हैं अतः कडवाहट से भरे हैं किन्तु सर्प के विष के समान अभवि पर मोह पर इतना आवरण आ जाता है मोह रूपी सर्प ने अभवि को इतना डस लिया है कि उस समय उसको वासना-विकारों की कडवाहट मीठी लगती है और वीतराग देव की वाणी या साधना अच्छी नहीं लगती। ससार के विषय जो कि कडवे नीम के तुल्य हैं 5 इंद्रियों का उपयोग, एक दृष्टि से आत्मा पर उलझन पैदा करने वाला है। वह मीठा लगता है। भवी और अभवी में इसलिये अंतर आ जाता है कि अभवी कभी भवी नहीं बन सकता। उस पर आत्म कल्याण का किंचित् मात्र भी असर नहीं होता। जैसे कोरडू एक ऐसा धान होता है जो सीज नहीं पाता। आप इसको क्या बोलते हैं कि आप अपनी भाषा में समझ लेना। एक ही दाने को सिजाने के लिए 10 किलो पानी उबाल लिया जाय पानी का भाप बन जायगी लेकिन वह दाना नहीं सीजेगा। यदि दूसरे धान का दाना उतने समय तक उबाला जाय तो वह सीज कर गल जायेगा।

इसी तरह से अभवि को कितना भी उपदेश दे उस पर असर नहीं होता। जैसे अग्नि का असर कोरडू पर नहीं होता।

भवी जन पर वीतराग देव की वाणी इतनी प्रभावी रहती है कि ससार के विषय उसको काटने लगते हैं। वह हर समय सोचता है कि हा हा यह अमूल्य मनुष्य जीवन जो देवों के लिए दुर्लभ है आज मैं इसका क्या उपयोग कर रहा हूँ, नाशवान चीजों के लिए इसको गवा रहा हूँ। ससार के विषयों का अनक वार मैंने उपभोग किया। कई बार मैं लखपति करोड़पति राजा महाराजा बना इन्द्र बना किन्तु आत्मा से मोह का जहर नहीं उतरा। इस मिथ्यात्व के जहर का उतारने वाली वीतराग वाणी ही है। यह वाणी अमृत से बढ़कर कल्याण करने वाली है।

प्रारम्भिक साधना सामायिक

इसी वीतराग वाणी में अभिव्यक्त साधना का प्रारम्भिक किन्तु मौलिक रूप विगत कुछ दिनों से आपके समक्ष रख रहा था। वह है सामायिक का अधिकांश। भाई बहिन इसे जानते। सामायिक की पोशाक पहनकर बैठ जाना भी सामायिक का अंग है लेकिन इनकी जानकारी यही तक है। पोशाक लगा के बैठ जाना स्कूल में प्रवेश होने के तुल्य है। लेकिन सामायिक का जो तात्पर्य या अर्थ है उसको यदि ध्यान में ले तो वह आत्मा को निर्मल बना कर पवित्र बना सकता है।

लगता है यह सामायिक साधना आपको जितनी अच्छी नहीं लग रही है। बबई जैसे शहर में आप बहुत से भाई बहिनो को देखते हैं किन्तु यहाँ धर्म स्थान में तो सतों को देखने की चेष्टा करें, उनकी साधना से परिचय प्राप्त करें। किन्तु कौन भाई आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बहिन आ रही है, कौन जा रही है, जब तक आप अपनी दृष्टि का उपयोग उनको देखने की तरफ करेंगे तब तक वाणी सुनने में आपकी रुचि नहीं होगी। आप अपनी दृष्टि का उपयोग मेरी तरफ करिये।

अनेक बंधु चाहे वे तरुण ही हैं लेकिन उनकी दृष्टि और कान मेरी तरफ है क्योंकि उनको वाणी सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा है। यदि धर्म स्थान में आकर भी आपको इधर-उधर देखना है तो यहाँ आने का उपयोग ही क्या रहा?

बन्धुओं की बात भावात्मक एवं गहन होने से आपको समझने में कुछ दिक्कत पड़ेगी किन्तु यह ख्याल अवश्य रखिये कि मैं जिस साधना की बात कह रहा हूँ, वह इतनी सहज नहीं है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है यह समझने की कोशिश करें, पर कोशिश करें कौन? आप चाहते हैं कि सामायिक की पोशाक सभल ले बस। आगे हमको हमारे काम से काम है। थोड़ी देर आपके कहने से बैठ जायेंगे फिर जायेंगे तब वही घोड़ा वही मैदान।

सामायिक है तलवार की धार पर चलना

मेरा संकेत इसलिये है कि जहाँ हम सामायिक में बैठ गये फिर प्रचलित सामायिक के अनुसार सावद्य योग का त्याग किया 'सामाज्य सावज्ज जोग पच्चक्खामि हे भगवन् में सामायिक करता हूँ वह सामायिक सम आय की है। आपका चित्त इस दिशा में हो कि सामायिक में बैठ कर समता भाव का अभ्यास कैसे किया जाय। केवल पाप का त्याग करने मात्र से सामायिक नहीं हो सकती, सामायिक साधना बड़ी टेढ़ी खीर है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तलवार की धार पर

चलना तो फिर भी सहज है लेकिन इस साधना पर चलना कठिन है। छोटी से छोटी साधना को जीवन में उतारना और उसको पचाना इसके लिये बहुत बड़ी जठराग्नि की आवश्यकता होती है। जिन्होंने केवल मक्का की राब ही राब खाई है उन्हें आपके बम्बई का मशहूर सोहन हलवा थोड़ा सा खिलाया जाय तो क्या उनकी जठराग्नि उसको पचाने में कामयाब होगी? वैसे ही यह सामायिक साधना सोहन हलवे से भी बढकर है अतः इस साधना के लिए कहा जा रहा है कि तलवार की धार पर चलना सहज है पर इस पर चलना कठिन है साधना के क्षेत्र में बहुत ऊँचे पहुँचे हुए महापुरुष की यह वाणी है अतर की बात अतर को छूती है पर किस व्यक्ति को छूती है? जो जिज्ञासु है उसको छूती है कवि आनन्दधन जी की अन्तरग वाणी है—

धार तरवारनी सोहिली दोहली
चउदमा जिनतणी चरण सेवा।
धार पर नाचता देख बाजीगरा
सेवना धार पर रहे न देवा

बधुओ, मैं क्या कहूँ—जितना व्यक्ति उन्डाण में जाता है अन्दर में उतरता है उतना ही वह अन्दर के गहन रहस्य को प्राप्त करता है और जब उद्बोधन करता है तो वाणी के माध्यम से उसे बाहर प्रगट करता है आनन्दधन जी लोक दिखावे में नहीं आते थे दिखाने की भावना ही नहीं करते थे। राजा महाराजा आ जावे तो भी उन्हें कोई फ्रिक नहीं थी। वे साधारण साधक नहीं थे। जब भक्ति साधना में उतरे तो 14वें भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि तलवार की धार पर चलना आसान है किन्तु साधना करना दुश्वार है।

“धार पर नाचता देख बाजीगरा”

वैक्रिय लब्धिधारी तलवार की धार पर सहज ही चल सकते हैं। बाजीगर भी चल सकते हैं। लेकिन वीतराग देव की साधना तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। मन की साधना उससे भी कठिन है।

सामायिक का मूल्य

आपकी 48 मिनट की सामायिक साधना से कितना लाभ होता है यह तो आप जो रोग सामायिक साधना करते हैं उनकी जानकारी का प्रसंग है। राजा श्रेणिक के प्रसंग से आपने कई बार सुना होगा कि राजा श्रेणिक अपनी नरक का दधन काटने के लिये भगवान् के बताये अनुसार पूणिया श्रावक के पास सामायिक खरीदने गया तो पूणिया श्रावक सामायिक देने के लिए तत्पर हो गया लेकिन पूणिया श्रावक को सामायिक की कीमत मालूम नहीं थी। तब पूणिया ने श्रेणिक

से कहा कि राजन आज मैंने एक अनोखी बात सुनी है। इतने दिन तो मैं जानता था कि सामायिक बेची नहीं जा सकती। धर्म क्रिया पेसो से मोल नहीं ली जाती।

यह कौन समझ रहा है? वीतराग की आज्ञा में चलने वाला पूणिया श्रावक समझ रहा है? लेकिन आज के श्रावक क्या समझते हैं वे तो धर्मकरणी को पेसो में बेचते हैं। इतने रूपये दोगे तो यह कर लूंगा इतने रूपये दोगे तो यह तपस्या कर लूंगा। मैंने उधर सुना कि एक तेले के पीछे बीस-बीस रूपये मिल जाते हैं। तेला सस्ता हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी नामबारी हो जाती है कि हमारे यहा इतने तेले हो गये। क्या वीतराग देव ने तेले की कीमत बताई है। भाई बहिनो के सामायिक की कीमत कर ली है। भगवन् मेरा बच्चा ठीक हो जाय तो 50 सामायिक कर लूंगा या 100 सामायिक कर लूंगा। बुखार ठीक कराने वाले सामायिक की कीमत करते हैं। 104 डिग्री बुखार है तो मेटासिन की गोली से बुखार ठीक हो जायेगा। तो आपने सामायिक की कीमत कर ली मेटासिन की गोली जितनी।

पूणिया श्रावक सीच रहा है कि सामायिक की कीमत नहीं हो सकती। सम्राट श्रेणिक ने पूछा कि सामायिक की कीमत क्या है तो पूणिया ने कहा कि 'राजन् जिसने आपको सामायिक खरीदने की बात कही है उन्ही से पूछो कि सामायिक की कीमत क्या होती है।'

राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के पास गया और निवेदन किया कि भगवन् आपने मेरा नरक टालने के जो और उपाय बताये हैं उनको तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन पूणिया श्रावक मुझे सामायिक देने के लिए तैयार है और मैं खरीदने को तैयार हूँ, मेरा काम बन गया। श्रावक ने कहा कि एक सामायिक लो, दो तीन या जितनी चाहिए उतनी ले लो यह तो उनकी उदारता है लेकिन उसको सामायिक की कीमत मालूम नहीं है। अतः उसने कहा कि कीमत तो वे ही बतायेगे जिन्होंने सामायिक खरीदने का उपाय बताया है। प्रभो, अब आप ही बता दीजिए कि एक सामायिक की कीमत कितनी है? प्रभु ने पूछा— सम्राट आपके भंडार में धन कितना है? 'भगवन् मेरे पास में धन कितना है, यह आपके केवल ज्ञान से छिपा हुआ है क्या? मेरे केवल ज्ञान से तो छिपा हुआ नहीं है। लेकिन दुनिया की दृष्टि से तुम्ही वर्णन करो कि तुम्हारे खजाने में जेवर जवाहरात, रत्न वगैरा कितने हैं?' 'भगवन् यदि मैदान में मेरे खजाने के धन का ढिग लगाया जाय तो 52 डूगरिया लग सकती है।' भगवान् महावीर ने कहा '52 डूगरिया जितना धन तो एक सामायिक की दलाली के लिए चाहिए। बोलो तुम्हारे पास कीमत चुकाने के लिए क्या है?'

आज के भाई बहिन सामायिक का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं? जब

सामायिक का महत्व ही नहीं जानते तो उसका मूल्यांकन क्या करेगे।

सामायिक के 6 भेद मैंने बतला दिये हैं। अगला विषय बताने की तैयारी में हूँ। लेकिन यह सूक्ष्म बात आपके लिये कितनी हितकर होगी इसका चिन्तन करना चाहता हूँ। यह सूक्ष्म बात तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। इसका प्रयास किया जाय तो कर्मों के वृद्ध के वृद्ध टूट जाते हैं।

कई व्यक्ति ससार की दृष्टि से सोचते हैं लेकिन कई कार्य विपरीत होते जाते हैं। ऐसी विचित्र समस्या मनुष्य के सामने उपस्थित है। आज का मनुष्य अनेक प्रकार की विसर्गितियों में उलझ रहा है तथापि वह सुलझना चाहता है किन्तु मूल में भूल चल रही है। सुलझाने की चाबी आपके पास ही है। आप उसको निकालिए तो सही, देखिए तो सही आपको ज्ञात होगा कि आपके पास क्या-क्या है। आपको ऊपर से यह शरीर दिखता है। दर्पण में अपना मुँह देख लेंगे शरीर के ऊपर जो चमड़ा है उसे देख लेंगे। किन्तु अन्दर में आत्मा का मौलिक गुण सामायिक कहा है उसको नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिये यह उलझाव हो रहा है। समस्या को सुलझाने के हेतु भी इस साधना में ही है। इस हेतु को देख लिया तो सारी समस्या हल हो जाएगी। सामायिक साधना समस्त समस्याओं का निदान प्रस्तुत करती है। आप इसमें रमण करें और आनन्द प्राप्त करें।

ता २-७-८४

बोरीवली (पूर्व) बंबई

१९. सामायिक साधना बनाम इन्द्रिय विजय

श्रवण उतरे जीवन में

हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वीतराग देव की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो वीतराग देव की वाणी को, अगीकार करके इस लोक और परलोक में सुखी बने, ऐसे दिव्य पुरुषों का वर्णन आपको विद्वद्वर्य मुनि श्री सुना रहे हैं। कितने सुन्दर ढंग से आपके समक्ष व्याख्या उपस्थित कर रहे हैं। आप भी ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन यह श्रवण तक ही सीमित न रहे। यदि कोई भी मनुष्य अपने वर्तमान को सुखी बनाना चाहे और परलोक में सदा-सदा के लिए सुखी बनने की भावना रखता है तो अमृत तुल्य वीतराग के वचनों को यथाशक्ति जीवन में स्थान दे, उन्हें पूर्णतया जीवन में उतारने की कोशिश करे, जिससे वर्तमान की समस्याओं का हल सहजतया हो सके।

इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये प्रभु ने जो-जो भिन्न-भिन्न रूपों में सकेत दिये हैं, उन्हें सत लोभ आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं।

आपके समक्ष सुबाहुकुमार का विवेचन चल रहा है। सुबाहुकुमार कितना ऋद्धिशाली था, शारीरिक दृष्टि से कितना भव्य था, कितना कमनीय एवं कोमल था, उसकी इस स्थिति को देखकर अनेक व्यक्तियों के मानस में विविध प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। गौतम स्वामी ने उन भव्यों की आंतरिक जिज्ञासा को देखकर प्रभु महावीर से प्रश्न किया "भगवन् सुबाहुकुमार को यह मनुष्य इतना आकर्षक, कोमल, कमनीय, काति स्वरूप वाला कैसे प्राप्त हुआ? मनुष्य की आकृति एक समान दिखाई देती है लेकिन उसकी कमनीयता में अन्तर आता है। शरीर की रचना का प्रकार विभिन्न होता है, अतः आप कृपा करके फरमावे कि सुबाहुकुमार ने यह कमनीय सौन्दर्य कैसे प्राप्त किया?"

आम व्यक्ति की दृष्टि वर्तमान जीवन पर रहती है और वह अपने से गुण संपन्न और वैभव सम्पन्न व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में भी एक जिज्ञासा उठती है कि यह कैसे बना। यह जिज्ञासा इस बात के लिए उठती है कि मैं भी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करूँ। अच्छे व्यक्ति की तरह बनने की जो भावना

वनी है। वह मनुष्य के विकास का सूचन करती है। यह शरीर इस जन्म की पुण्यवानी से नहीं पूर्व जन्म की पुण्यवानी और पूर्व के कर्मों के फलस्वरूप मिला है। गौतम स्वामी ने सुबाहुकुमार के सबध में प्रश्न कर लिया कि वा दच्चा कि वा भोच्चा कि वा समायरिन्ता

पूर्व जन्म में सुबाहुकुमार ने क्या दान दिया क्या खाया क्या आचरण किया जिससे इतना पुण्य का बध हुआ और आकर्षक रूप मिला? प्रभु गौतम के इस प्रश्न में बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है।

प्रश्न बहुत सुबोध प्रतीत होता है किन्तु उस प्रश्न में जीवन का स्पर्श रहा हुआ है। मनुष्य का वर्तमान जीवन इन तीन बातों से सम्पन्न होता है। या तो वह कुछ देता है दे कर पुण्यवानी बाधता है। या कुछ खाता है या कुछ आचरण करती है। उसने कौनसा ऐसा कार्य किया जिससे ऐसा जीवन मिला ऐसा तन मिला ईतनी रिद्धि मिली? मनुष्य कुछ-न कुछ देता है देता नहीं तो कुछ-न-कुछ खाता है। देने को तो आप सब कुछ जानते हैं अपने पास जो शक्ति है सपत्ति है उसका ही सद्विनिमय करते हैं किसी-न-किसी को सहायता पहुँचाते हैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को सहयोग देना साधार्मिक को सहयोग देना, ये जो शुभ भाव हैं वे पुण्यवानी का बधन करने वाले हैं। यदि सही पात्र को दिया तो पुण्यवानी यधेगी। गुणी पुरुष को दिया गया तो धर्म भी होगा। व्यक्तिगत तौर पर सम दृष्टि भाव में रहने वाली आत्मा को समदृष्टि भाव के साथ वात्सल्य भाव से कुछ दिया तो भी पुण्य सचय होगा।

पुण्यबध के प्रकार

तीर्थकरो ने पुण्य बाधने के 9 साधन बताये हैं अन्न पुण्य पान पुण्य लयन पुण्य शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य मन पुण्य वचन पुण्य काय पुण्य ओर नमस्कार पुण्य। ये जो 9 साधन बताये हैं उनमें से जो भी देता है शुभ भावना से देता है और सम्यग्दृष्टि भाव का पोषण करता हुआ देता है वह साधारण व्यक्ति को देने की अपेक्षा अधिक पुण्य लाभ कमाता है। इससे आगे यदि कोई व्रतधारी श्रावक है उसको सहयोग देता है उसके व्रत में मददगार बनता है व्रत का परिपालन करने में सहायक होता है तो वह धर्म कमाता है और पुण्य बध करता है। इससे भी बढ़कर जो पाच महाव्रतधारी साधु है जो पास में कुछ नहीं रखत अकिचन होते हैं लेकिन होते हैं सारे जगत के वदनीय-पूजनीय उनका दत्ते हैं तो भवात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि जिससे कर्मों के वृद के वृद टूट जाते हैं और धर्म प्राप्ति के साथ पुण्य का अवार लग जाता है।

ये वृत्तिया मनुष्य जीवन मे सहज और सुगम है। इसलिये गोतम स्वामी ने प्रश्न किया कि सुबाहु कुमार ने पूर्व जन्म मे क्या दिया, खाया? सुबाहु कुमार ने पूर्व जन्म मे सुपात्र दान दिसया। सुपात्र के तीन भेद बताये है जघन्य सम्यग्दृष्टि मध्यम, व्रतधारी श्रावक और उत्तम व्रतधारी साधु सबसे उत्तम व्रतधारी साधु है। सुपौत्र दान देने से सुबाहु कुमार की पुण्यवानी बहुत बढ गई। प्रभु गौतम ने दान के साथ खाने का भी उल्लेख किया है कि सुबाहु कुमार ने पूर्व जन्म मे ऐसा कौनसा खाना खाया, जिससे उसकी सुन्दरता इतनी बढ गई। ऐसा खाना यदि आपको मिल जाय तो फिर क्या चाहिए। यहा खाने का सबध वर्तमान जीवन से नही पूर्व जन्म से है। समय साधना की पुष्टि के लिए खाया जाने वाला भोजन पुण्य बध और निर्जरा का कारण होता है।

दान से सौन्दर्य

आपको मालूम होगा कि वैद्यजी ऐसी दवा देते है जिससे मनुष्य सुन्दर बन सकता है। किन्तु वैद्यजी सुन्दर बनने की कितनी ही अच्छी दवा दे दे, उस दवा से सुबाहुकुमार जैसा सुन्दर शरीर नही बन सकता। यदि आप सादी सीधी खुराक बिना औषधी के लेते है। भोजन के समय रूखा सूखा जैसा भी भोजन आप हर रोज करते हैं, उसमे यदि आप रासायनिक तत्व घोल दे, रासायनिक तत्व का तात्पर्य यह नही समझे जैसा कि डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जिससे कोयल से हीरा बना देते है अथवा स्वर्ण से स्वर्ण भस्म बना देते है। अपितु भोजन करने से पहले आप यह भावना भावे कि यह भोजन मै हर रोज करता हूँ वैसा ही कर रहा हूँ। यह भोजन मै स्वाद के लिए नही कर रहा हूँ, न मोह को बढाने के लिये कर रहा हूँ, लेकिन इस भोजन से मैं ऐसी साधना कर सकूँ जैसी सुबाहु कुमार ने की और अन्ततोगत्वा वह सदा सदा के लिए सुखी बन गया। वैसे ही यह भावना भावे कि भगवन्, मै भोजन करने बैठ रहा हूँ, भोजन करने से पहले कोई त्यागी पुरुष आ जावे तो उनको दान दे कर फिर मै भोजन करूँ। यदि ऐसा योग नहीं बने तो पहले पाच नवकार मन्त्र गिने बिना भोजन नही करूँ। सभव है आपको इस भावना की पद्धति मे कष्ट होगा, लेकिन यदि इस तरह की भावना भा कर और पाच नवकार मन्त्र गिनकर आप भोजन करना चालू करते है तो एक आध्यात्मिक रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपने भोजन पर बैठकर भावना भाई, दान लेने वाला कोई नही भी आया फिर भी आपको पुण्य बध हो गया। खाते समय भी आप भावना करिये कि मेरा जीवन इस आहार को पा कर पवित्र बन जाय, मैं सामायिक का स्वरूप प्राप्त कर लूँ। यदि सामायिक का वास्तविक स्वरूप मेरे जीवन मे आ गया तो उसके सहारे मैं भी सुबाहुकुमार के समान बन जाऊंगा।

वह आहार आपकी सामायिक साधना में सहयोगी बन जायेगा। उसमें समरस का रसायन मिल जायेगा।

आप सामायिक के स्वरूप के सवध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अग्नी सामायिक का स्वरूप जितना चाहिए उतना हृदयगम नहीं हुआ है। आरंभ किया है और कुछ आगे बढ़ रहे हैं। 48 मिनट तक एक स्थान पर बैठकर यह सम भाव की प्राप्ति कैसे हो। यदि यह सूत्र आचरण में आ जाता है तो व्यक्ति भविष्य में भी जैसा चाहे वैसा बन सकता है और वर्तमान में भी बन सकता है। मैं यह बात केवल भावनात्मक रूप से नहीं कर रहा हूँ। यदि वर्तमान जीवन को बनाने की कला आ जाती है और सामायिक का योग सावद्य लेते हैं तो देखिये कि आपका जीवन कैसा शांत-प्रशान्त बन जाता है किन्तु सामायिक योग साधना के लिए यह चिंतन आवश्यक है कि आप सामायिक करके आये हैं उसमें कुछ त्वीनता पगत करके आये हैं या रीति रिवाज की तरह करके आये हैं। आपने करेभि भते के पाठ का उच्चारण कर लिया। सावद्य योगो का त्याग कर लिया उस अवधि में कुछ स्तुति वगैरा बोल कर 48 मिनट पूरे कर दिये और सोच लिया कि हमारी सामायिक पूरी हो गई। यही तो मौलिक भूल चल रही है। सामायिक का शाब्दिक अर्थ है सम+आय अर्थात् सम भाव की प्राप्ति। यह जब तक प्राप्त न हो सामायिक अधूरी ही मानी जायेगी।

यह चर्चा सूक्ष्म अवश्य है लेकिन सूक्ष्म विषय को समझ बिना सामायिक से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो सकता। इसलिये आप सामायिक साधना उसके मौलिक रूप में करें। आपने जो सामायिक की साधना की है सावद्य योग का त्याग है - 48 मिनट के लिये वह आपके भीतर में कितनी उतरी है। कोई डाक्टर आपसे यह कहता है कि आपके रोग निवारण के लिए यह आवश्यक है कि आप लूखी (बिना चुपडी) राटी खाओ और बिना तमक मिर्ची की भाजी (सब्जी) खाओ ता आप डॉक्टर की आज्ञा मान लें किन्तु सामायिक के लिए गुरु महाराज की आज्ञा भी मानें?

सामायिक के रासायनिक प्रक्रिया

प्रक्रिया करनी नहीं आई है। यदि रासायनिक प्रक्रिया आ जाय तो देखिये उससे कौसी परिणति हो जाती है।

पीरदान जी बोथरा तिवरी के मूल निवासी थे। आज कल उनका परिवार दुर्ग में रहता है। वे रोज सामायिक करते थे और सन्तो के प्रवचन का प्राय बिना व्यवधान लाभ लेते थे। उनको सामायिक का रस किस रूप में लगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी जीवनचर्या से ज्ञात होता है कि उन्होंने उस साधना से कुछ पाया। एक दिन प्रवचन के प्रसंग में प्रसंग चला कि कुछ त्याग करना चाहिए, तो उन्होंने मुनि राज से कहा कि भगवन्, एक बात का त्याग करा दीजिए कि जो भोजन एक वार परोस देगे वह खा लूंगा, मेरे हाथ से नहीं लूंगा। अधिक होगा तो निकाल दूंगा और कम होगा तो दुबारा नहीं मागूंगा। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। यह मारवाड का प्रसंग है।

रसना विजय एक श्रावक का

एक रोज उनकी पत्नी ने बाजरे का खीचडा बना कर रखा था, एक तरफ भसों को खिलाने का वाटा भी सिजो कर रख दिया उस समय मारवाड में पानी लाने के लिये दूर-दूर जाना पडता था। अब पानी की सुविधा हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता। पानी लाने के लिये उनकी पत्नी जा रही थी। जाते समय अपनी सास से बोल गई कि खीचडा तैयार है, यदि वे आवे तो आप परोस देना। पहले की बहिने पति का नाम नहीं लेती थी। इसलिये वे शब्द का प्रयोग किया करती थी आज कल तो पति पत्नी को एक दूसरे को नाम ले कर पुकारना एक आम बात अथवा फेशन सी हो गई है। माता को आखों से दिखाई नहीं देता था। उसने कहा कि वीनणीजी तुम जाओ, पीरू आयेगा तो मैं परोस दूगी। पानी लाने के लिये दूर जाना पडता था। इसलिये लोटने में विलंब हुआ करता था।

पत्नी के जाने के बाद पीरदान जी दुकान से घर पर आये और माता से कहा, 'माताजी मैं आ गया हूँ।' माता ने कहा? 'पीरू वीनणी पानी लाने गई है, खीचडा तैयार पडा है तुम ले कर जीम लो।' पीरदानजी ने कहा, 'मेरे हाथ से लाने का त्याग है माता ने कहा मुझे आख से नहीं दिखता है, फिर भी तू बेटे में परोस देती है। आप जानते हैं कि माता का हृदय में पुत्र के प्रति कितना ममत्व होता है। माता दीवार के सहारे चल कर खीचडे की हाडी के पास गई और हाथ में टटाल कर लकड़ी का चाटू चम्मच उठाया और भेस के वाटे की हडिया को चूनीचूनी की हडिया समझ कर उसमें से दो चाटू चम्मच भर के वाटा थाली में परोस दिया था। पीरदानजी के सामने रख दिया। पीरदानजी के सामने वस्तु आते ही अन्तर्गत भावना भाई भर वाटा खा कर हाथ धो लिए और थाली एक तरफ रखकर पुनः अपने काम पर चल गये।

कुछ समय पश्चात् पीरदानजी की पत्नी पानी लेकर आई उसने खीचड़े की हडिया देखी तो वह वसी की वसी भरी हुई थी। उसने पूछा 'साूसजी क्या वे नहीं आये?' माता ने कहा 'पीरू आ गया ओर खीचडा खाकर चला गया। पत्नी ने कहा कि खीचड़े की हाडी तो पूरी भरी हुई है आपने उनको बाटा तो नहीं परोस दिया? बाटे की हाडी देखी तो वह थोडी खाली थी। पत्नी ने कहा आपने उनको बाटा परोस दिया। माता को बहुत बडा दुख हुआ बोली 'उसको हाथ से लेकर खाने की सौगद थी लेकिन यह तो कह सकता था कि यह बाटा है। मुझे तो दिखता नहीं था लेकिन वह बाटा खा कर ही चला गया। माता को बडा पश्चाताप हुआ इतने मे पीरदानजी आ गये ओर माता ने कहा 'तू बाटा खा कर चला गया मुझे बताया भी नहीं कि यह बाटा है खीचडा नहीं है। उन्होने कहा 'भेस बाटा खाती है उनके भी आत्मा है, मे भी आत्मा हूँ।

उन्होने बाटा सम भाव से खाया। कहा तो बाटा खा लेना आर कहा थोडा साग मे नमक कम हो जावे तो परात थाली पटक देना थोडी सी कमी रहने पर आपका मन ऊचा नीचा हो जाता है। सम भाव की कमी के कारण ऐसा होता है।

सुबाहु कुमार की तरह यदि आपकी इच्छा मोक्ष मे जाने की है तो उसक लिये सबसे पहली साधना सामायिक की है। 48 मिनिट तक क्या करना चाहिए वया सोचना चाहिए क्या चितन करना चाहिए सामायिक मे सम भाव कसे आता है। इन सब पर गभीर चितन आवश्यक है। यही नहीं उसका प्रभाव जीवन मे कैसे आये यह भी विचार आवश्यक है। उसका परीक्षण भोजन क समय विशेष रूप से होता है। खाते समय सम भाव से खाना चाहिए। ऊचे नीचे परिणाम नहीं आने दे। मान लीजिए दो भाई एक साथ रहते है। छोटे भाई की पत्नी परोस रही है तो यह ख्याल नहीं रखना चाहिए कि उसने मेरे को क्या परोस दिया ओर छोटे भाई को क्या परोस दिया। उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं जा कर दूसर की तरफ जायेगा तो वहा विषमता आ जायेगी। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का नहीं देख कर दूसरो की तरफ दृष्टिपात करता है वह जीवन मे समता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दूसरो को देखे वैसे ही अपने को देखे। दूसरा गलती कर रहा ह तो वह देख कि कही मे भी गलती तो नहीं कर रहा हूँ। एक रूपक है

इन्द्रियों का परस्पर विश्वास

एक व्यक्ति जा रहा था—नेशनल पार्क की ओर। शरीर एक था लेकिन उसमे दो आख थी एक नाक था दो कान थ एक जिहा थी। आज दूर तक देख रही थी। आखा ने दूसरी इन्द्रिया स कहा — 'देखा वहा पहाड दिखाई द रहा है' फितना बडा है। इस बात को कानो स सुना आर कहा कि कहीं पहाड ह आर

पहाड होता तो सबसे पहले कानो म आवाज आती? इसी तरह से नाक ने कहा कि अगर पहाड होता तो मुझे सुगंध आती। जिहा ने कहा कि पहाड हाता तो मुझे चखने को मिलता। स्पर्श इन्द्रिय कहने लगी कि म हाथ लगा कर अनुभव कर सकती थी। किन्तु वह पहाड नहीं है। आखो ने फिर कहा कि देख-देखे ये भ्रमर उड रहे है। दूसरी इन्द्रियो ने कहा कि आज आखो को क्या हो गया ह जो वेतुकी बात कह रही है। पहले कहा कि पहाड दिख रहा ह और अब कह रही ह कि भवरे उड रहे है। वाकी की चारो इन्द्रिया आखो के साथ सघर्ष करने लग गई। किसी शिक्षक ने बालको को शिक्षा देने की दृष्टि से यह रूपक प्रस्तुत किया। वह कल्पना यह समझाने के लिये है कि आखे देखने का कार्य करती ह लेकिन कान देखने का कार्य नहीं करते वे सुनने का कार्य करते ह नाक सूघन का कार्य करता है। उसी तरह से जीभ का कार्य अलग ह आर स्पर्श इन्द्रिय का कार्य अलग है पाचो इन्द्रियो को अलग-अलग कार्य बाटा हुआ है। पाचो को अपना-अपना कार्य करते हुए एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। आख अपनी दृष्टि से देख कर कह रही है कि पहाड और भवरो की पक्कतया उड रही है तो जो बात कह रही है अन्य चारो इन्द्रियो को विश्वास करना चाहिए। आखे जो बात कह रही है वह सही है। इसलिये कहा गया कि जो व्यक्ति अपने को देखने के साथ ही पर को देखता है और यथेष्ट चिंतन करता है तो व्यक्ति समता भाव से आगे बढ़ सकता है।

इस दृष्टि से अनुभवी व्यक्ति कहते है 'तुम सामायिक की साधना करो। यह एक दिव्य आख है। इस दिव्य आख से देखने की चेष्टा करो। हर समय ध्यान मे रखो कि मैं सामायिक कर रहा हूँ। मैंने सावद्य योग का त्याग किया है। यह साधना मुझे निश्चित ही आत्म शांति प्रदान करेगी।'

दिनांक ४-८-८४
बोरीवली (पूर्व) बर्बई

रक्षा बधन का पर्व भारतीय सस्कृति का प्रतीकात्मक पर्व है। यह अपने गर्भ में अनेक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक घटनाक्रमों को समेटे हुए हैं यही नहीं इसके साथ अनेक किवदन्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं। जो इसकी प्रयोजनीयता को ध्वनित करती हैं।

इस पर्व ने कितनी दर्दिली मन स्थितियों को सात्वना प्रदान की है। कितने विरोधी सम्प्रदायाँ जातियाँ एवं व्यक्तियों को एक दूसरे के करीब लाकर उनमें अद्भुत एकत्व आत्मीयता स्नेह सोहार्द की स्थापना की है।

किन्तु खेद है कि आज का रक्षाबधन पर्व प्राणरहित देह का ढाँचा मात्र बनकर रह गया है। लगता है इसकी आत्मा खो गई है — हमारे हाथ में केवल कलेश्वर रह गया है। रक्षाबधन का पवित्र भावों से वेष्टित यह धागा चद नोटों के आदान प्रदान का विषय बन कर रह गया है। या यों कह इसका चद परसों में सोदा होने लगा है।

रक्षाबधन का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप कैसा होना चाहिए? रक्षा के धागे का क्या महत्व है? इसकी ऐतिहासिकता क्या है? इसके सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं आदि जिज्ञासाओं के समाधान के साथ ही समाज के कर्णधारा के प्रति समाज एवं सस्कृति के जागरण का एक सशक्त आह्वान पद्धि में प्रस्तुत पवचन में।

संपादक

पहाड होता तो सबसे पहले कानो मे आवाज आती? इसी तरह से नाक ने कहा कि अगर पहाड होता तो मुझे सुगन्ध आती। जिह्वा ने कहा कि पहाड होता तो मुझे चखने को मिलता। स्पर्श इन्द्रिय कहने लगी कि मैं हाथ लगा कर अनुभव कर सकती थी। किन्तु वह पहाड नहीं है। आखो ने फिर कहा कि देखे-देखे ये भ्रमर उड रहे है। दूसरी इन्द्रियो ने कहा कि आज आखो को क्या हो गया है, जो बेतुकी बात कह रही है। पहले कहा कि पहाड दिख रहा है और अब कह रही है कि भवरे उड रहे है। बाकी की चारो इन्द्रिया आखो के साथ सघर्ष करने लग गई। किसी शिक्षक ने बालको को शिक्षा देने की दृष्टि से यह रूपक प्रस्तुत किया। वह कल्पना यह समझाने के लिये है कि आखे देखने का कार्य करती है, लेकिन कान देखने का कार्य नहीं करते, वे सुनने का कार्य करते है नाक सूघने का कार्य करता है। उसी तरह से जीभ का कार्य अलग है और स्पर्श इन्द्रिय का कार्य अलग है पाचो इन्द्रियो को अलग-अलग कार्य बाटा हुआ है। पाचो को अपना-अपना कार्य करते हुए एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। आखे अपनी दृष्टि से देख कर कह रही है कि पहाड और भवरो की पकितया उड रही है तो जो बात कह रही है अन्य चारो इन्द्रियो को विश्वास करना चाहिए। आखे जो बात कह रही है वह सही है। इसलिये कहा गया कि जो व्यक्ति अपने को देखने के साथ ही पर को देखता है और यथेष्ट चितन करता है तो व्यक्ति समता भाव से आगे बढ सकता है।

इस दृष्टि से अनुभवी व्यक्ति कहते हैं "तुम सामायिक की साधना करो। यह एक दिव्य आख है। इस दिव्य आख से देखने की चेष्टा करो। हर समय ध्यान मे रखो कि मैं सामायिक कर रहा हूँ। मैंने सावद्य योग का त्याग किया है। यह साधना मुझे निश्चित ही आत्म शाति प्रदान करेगी।"

दिनाक ४-८-८४
बोरीवली (पूर्व) बर्बई

रक्षा बधन का पर्व भारतीय सस्कृति का प्रतीकात्मक पर्व है। यह अपने गर्भ में अनेक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक घटनाक्रमों को समेटे हुए हैं यही नहीं इसके साथ अनेक किवदन्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं। जो इसकी प्रयोजनीयता को ध्वनित करती हैं।

इस पर्व ने कितनी दर्दिली मन स्थितियों को सात्वना प्रदान की है। कितने विरोधी सम्प्रदायों, जातियों एवं व्यक्तियों को एक दूसरे के करीब लाकर उनमें अद्भुत एकत्व, आत्मीयता स्नेह, सौहार्द की स्थापना की है।

किन्तु खेद है कि आज का रक्षाबधन पर्व प्राणरहित देह का ढाचा मात्र बनकर रह गया है। लगता है इसकी आत्मा खो गई है — हमारे हाथ में केवल कलेश्वर रह गया है। रक्षाबधन का पवित्र भावों से वेष्टित यह धागा चद नोटों के आदान प्रदान का विषय बन कर रह गया है। या यों कहे इसका चद पैसों में सौदा होने लगा है।

रक्षाबधन का आध्यात्मिक एवं सास्कृतिक रूप कैसा होना चाहिए? रक्षा के धागे का क्या महत्व है? इसकी ऐतिहासिकता क्या है? इसके सास्कृतिक मूल्य क्या हैं आदि जिज्ञासाओं के समाधान के साथ ही समाज के कर्णधारों के प्रति समाज एवं सस्कृति के जागरण का एक सशक्त आह्वान पढिये प्रस्तुत प्रवचन में।

सपादक

२०. रक्षा-संस्कृति की

रक्षा बधन-संस्कृति की अविच्छिन्न धारा

आज रक्षाबधन का पर्व है। पर्व की उपयोगिता एव उपादेयता विदित है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बाहरी आमोद-प्रमोद के साथ ही हमारी प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्त करते हैं।

अनंत अनंत उपकार की, अमोघ धारा से आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा करने वाले, निर्ग्रन्थ भ्रमण संस्कृति का उदात्त एव भव्य स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले तीर्थकर देवों के उपकार का कोई और छोर नहीं देखा जा सकता उन्होंने निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का जो उद्बोध किया है वह कितना व्यापक एव विशाल है। उसमें कितनी अमोघ शक्ति भरी हुई है। जिससे जन-जन के जीवन में अपूर्व शांति एव अपूर्व प्रकाश का अनुभव हो सकता है। ऐसी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति-उच्चतम साधु जीवन की पवित्र संस्कृति इस विश्व में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का अपना विशिष्ट स्थान है।

आज के परिवेश में अनेक संस्कृतियाँ हो गई हैं। आधुनिक संस्कृतियाँ अधिकांशतया पाँच इन्द्रियों के आकर्षण में उलझाने वाली हैं लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति पाँच इन्द्रियों के विषय की प्रवृत्ति को सशोधित करने वाली है। और उसमें भी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति तो आत्मा के स्वरूप को इतना सशोधित कर डालती है कि उस पर कभी भी शांति की छाया न पड़ सके। समस्त वेदना और बाधाएँ उसके निकट नहीं आ सकें। इसी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के परिपेक्ष्य से आज का बधन का प्रसंग आपके समक्ष उपस्थिति हो रहा है।

रक्षाबधन का त्यौहार भारतीय त्यौहारों में विशेष स्थान रखता है। अन्य त्यौहारों में जातीयता एव साम्प्रदायिकता का अन्तर आ सकता है लेकिन इस त्यौहार में भारतीय जनता चाहे किसी जाति या पार्टी में रही हुई हो प्रायः एक मत हो कर चल रही है।

गए। इधर एक बार अकपनाचार्य, जिनके साथ इन चारों मंत्रियों का द्वेष था, अपने 700 शिष्यों के परिवार सहित पद्मनाभ की राजधानी में पहुँचे और नगर के बाहर बगीचे में अपनी सयम यात्रा का निरवहन करते हुए रह रहे थे। उस समय उन नास्तिकवादी दूसरे शब्दों में भौतिकवादी या पाँच इंद्रियों के विषय में आसक्त रहने वाले व्यक्तियों ने कुछ अपना प्रभाव दिखाना चालू किया उन्होंने सम्राट से वरदान के रूप में सात दिन का राज्य ले लिया और निश्चय किया कि सातवें रोज उन 700 मुनियों को अग्नि भस्म सात कर देना है।

पद्मनाभ महाराज का राज्य बहुत विशाल था और उस राज्य का पूर्ण अधिकार सात दिन के लिये उन मंत्रियों को मिल गया था। उन्होंने ऐलान करा दिया कि निर्गन्ध श्रमण संस्कृति से हमको कोई प्रयोजन नहीं इन श्रमणों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। ये व्यक्ति हमारी भौतिक सुख सुविधाओं में बाधक हैं। हमें जो पाँच इंद्रियों के विषय सुलभता से प्राप्त है। ये इसमें विघ्न पैदा करते हैं यह हृदयों से पाँच इंद्रियों के विषय छुड़वाते हैं और आध्यात्मिकता की बात करके दुनिया को गुमराह करते हैं। ऐसे इन मुनियों को हम अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। ये सब मुनि सात दिन के अन्दर-अन्दर हमारे राज्य से बाहर चले जायें। वे इस राज्य में नहीं रहे अन्यथा सातवें दिन इनको अग्नि में होम दिया जायेगा। इतनी क्रूरता उन मंत्रियों में आ गई।

पद्मनाभ महाराज सत समुदाय का आदर करते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे। सत जीवन की गरिमा उनकी रग-रग में समायी हुई थी लेकिन वे वचनबद्ध थे। इसलिये कुछ नहीं कर पा रहे थे।

उनके छोटे भ्राता छोटी वय में ही आध्यात्मिक साधना में ही सलग्न हो गये और निर्गन्ध श्रमण संस्कृति को उद्दात एव पवित्र छाया में आत्म विकास कर रहे थे। वे अपने गुरु महाराज के पास साधना की दृष्टि से अरण्य में-पहाड़ की गुफा में साधना कर रहे थे। इधर दूसरे गुरु शिष्य भी अन्य गुफा में साधना कर रहे थे।

रक्षा - श्रमण संस्कृति की

आज श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि को श्रावण नक्षत्र आकाश में चमक रहा था। गुफा में से शारीरिक चिन्ता निवृत्ति के साथ साथ स्वाध्याय की साधना करने की दृष्टि से आकाश प्रति लेखन को गुरु महाराज बाहर निकले। आकाश में चमकते हुए तारे देखे। गुरु महाराज की दृष्टि इस श्रावण नक्षत्र पर गई। वे श्रावण नक्षत्र को पहले भी देख चुके थे। आज भी देख रहे थे। आज श्रावण नक्षत्र प्रकटित हो रहा था। उन्होंने देखा कि आज यह नक्षत्र प्रकटित क्यों हो रहा है वे विशिष्ट

ज्ञानी थे। अतः ज्ञान से अनुमान लगाया कि यह श्रावण नक्षत्र प्रकटित हो रहा है। इससे लगता है देश में धर्म एवं सस्कृति पर कुछ सकटमय परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हो सकता है 700 मुनिराज जो पद्मनाभ के राज्य में आये हुये हैं उन पर बहुत बड़ी विपत्ति हो, उनके प्राणों के समाप्त होने का प्रसंग लग रहा है उन आचार्य उनके मुह से सहसा निकल पडा 'अहो कष्टम् अहो अष्टम्' ये शब्द अन्दर साधना करने वाले शिष्य ने भी सुने। उसने कल्पना की कि गुरु महाराज बाहर पधारे है यह जगल का प्रसंग है जहा जगली जन्तु रहते हैं सभव है उन पर कोई आपत्ति आ गई हो इसलिये ये शब्द उनके मुह से निकले हो शिष्य ने अपनी साधना गौण की और बाहर आया तो देखा कि गुरु महाराज तो सुरक्षित खडे है उनकी दृष्टि आकाश मडल की ओर लगी हुई है और उनके मुह से शब्द निकले हैं अहो कष्टम्। शिष्य ने निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपके मुह से ये शब्द कैसे निकले? ऐसी आश्चर्यजनक बात कैसे आई? आप ज्ञानी है। गुरु महाराज ने कहा कि शिष्य! क्या बताऊ आज की रात्रि समाप्त होने के पश्चात् पद्मनाभ महाराज के राज्य में 700 मुनिराजों का अन्त होने वाला है। उनका सरक्षण करना आवश्यक है। यदि उनका सरक्षण नहीं हुआ तो निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति पर महान ब्रजाघात होगा, मेरे मन में यही वेदना है, इसीलिये मेरे मुह से अहो कष्ट का शब्द निकल गया। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव इनका सरक्षण कौन करता है? गुरु महाराज ने कहा कि भाई पद्मनाभ महाराज के लघु भ्राता विष्णु कुमार, वे इस कष्ट का निवारण करने में समर्थ है लेकिन उनको जानकारी मिले तो वे यह कार्य कर सकते हैं शिष्य ने पूछा 'गुरुदेव वे कहा है?' गुरु महाराज ने कहा 'यहा से बहुत दूर एक गुफा में गुरु शिष्य दोनों साधनों कर रहे है।' 'गुरुदेव उनके पास सूचना कैसे पहुच सकती। गुरु महाराज ने कहा 'वत्स मैं भी यही चिन्तन कर रहा हूँ। या तो कोई आध्यात्मिक शक्ति से वहा जा सकता है या शीघ्रगामी कोई साधन हो तो उनके पास सूचना पहुच सकती है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे अध्यात्मिक साधना से कुछ उपलब्धि हो रही है और मैं इतनी शक्ति संपादित कर चुका हूँ कि मैं किसी भी सुदूर क्षेत्र में जा सकता हूँ। यद्यपि इस शक्ति को मैं प्रयोग में नहीं लाना चाहता लेकिन ऐसे प्रसंग पर जबकि आपके मुह से अहो कष्टम् शब्द निकल रहे है मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है। इस निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति के लिए मुझे यदि शक्ति का प्रयोग करना पडे तो मैं बाद में प्रायश्चित्त कर सकता हूँ। मैं मुनि विष्णु कुमार के पास शीघ्र पहुच सकता हूँ। लेकिन वापिस शीघ्र आने की शक्ति अभी तक संपादित नहीं कर पाया हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि पुन आने की फ्रिक्र मत करो। एक बार उनके पास सदेश पहुचा देते हो तो वे उनकी रक्षा करने में सफल हो जायेंगे।

शिष्य ने तथास्तु कह कर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और विष्णु कुमार मुनि के पास पहुँचे। गुरु महाराज द्वारा तलाये हुए उद्गार उनके समक्ष प्रस्तुत किये। विष्णु कुमार मुनि वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके सूर्योदय होते होते पद्मनाभ महाराज के पास पहुँच गए।

भ्राता मुनिराज को देखकर पद्मनाभ महाराज प्रसन्न हुए। उनका सत्कार सम्मान किया तब मुनि ने कहा कि राजन मेरा क्या सत्कार सम्मान कर रहे हो। निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का सत्कार सम्मान करो। वह आज खतरे में पड़ी है। थाडा विलम्ब हुआ तो 700 मुनिराजों का घात हो जायेगा और निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति भी विकट समस्या में पड़ जायेगी। सम्राट ने कहा— मैं क्या कर सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन अजनबी मंत्रियों की तात्कालिक उपलब्धियों का देखकर मैं वचनबद्ध हो गया। मुझे पता नहीं था कि ये लोग वरदान का दुरुपयोग करके अनीति और अत्याचार करेंगे। लेकिन मुह से निकले वचनों के कारण वरदान दे दिया और 7 दिन के लिए राज्य उनके आधीन कर दिया। उसके बाद मैं निहत्था हो गया। सत्ता और शस्त्र मेरे पास नहीं रहे, समस्त अधिकार उनके पास चल गये। मुझे अत्यन्त दुख हो रहा है लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। आप समर्थ हैं आप ही उन मुनियों की रक्षा करें। मुनि ने कहा, “राजन, मैं अपनी स्थिति से जा करना चाहूँगा वह करूँगा” किन्तु आप यह सकल्प करें कि इस प्रकार तत्क्षण लुभावने दृश्य दिखाने वाले भौतिकवादियों के चक्कर में नहीं आगम। ऐसे नाटकीय ढंग से ठगने वाले व्यक्ति दुनिया में बहुत होते हैं। उनके चक्कर में आने से पवित्र संस्कृति, जिसका भारतीय संस्कृति का सिरमौर बताया है आज रात में पड़ गई है। महाराज ने कहा कि मैं आगे के लिए सावधान रखूँगा सात दिन बाद सत्ता वापिस मर पा आ जायेगी फिर अपनी स्थिति में चलूँगा। फिर किसी भी मुनि की आर काई उगुली उठाकर नहीं देख सकेंगा। पद्मनाभ के आगम गुनन के बाद विष्णु कुमार उन मंत्रियों के प्रधान के पास गये और कहा

चरण पकड़े और प्राणों की भिक्षा मागने लगे— 'मैं आपके शरण में हूँ, अब कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मुनिराज ने उनको अभयदान दिया। लेकिन उनका जीवन बदल दिया। इस प्रसंग से 700 मुनिराजों की रक्षा हुई।

इधर पुराण की दृष्टि से देवों की रक्षा हुई। आसुरी प्रवृत्ति से देवी प्रवृत्ति की रक्षा हुई। और उधर भौतिक प्रवृत्ति से आध्यात्मिक प्रवृत्ति से आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रक्षा हुई। ये दोनों स्थितियाँ रक्षा बन्धन के इतिहास को स्पष्ट करती हैं।

तत्कालीन जन प्रमुखों ने उस समय की परिस्थिति को देखकर, देवी प्रकृति और आध्यात्मिक जीवन की रक्षात्मक उद्दात भावनाओं को प्रश्रय देने के लिए रक्षा बधन का पर्व प्रचलित किया। पर्व किसी भी निमित्त से चला हो उसका उद्देश्य महान और है। किन्तु आज का पर्व प्रायः निष्प्राण सा हो गया है। किन्तु आज का पर्व प्रायः निष्प्राण सा हो गया है जैसे लौ रहित दीपक। जैसी बिना ज्योतिवाले दीपक की स्थिति है ठीक वही स्थिति आज रक्षाबधन की बन रही है। वहाँ रक्षा की भावना जिस रूप से प्रचलित हुई? उस उद्देश्य को आज की जनता भूल गई। इस रक्षा के विपरीत उद्देश्य में प्रवृत्ति करने के लिए प्रकाश रहित रक्षा का उडा लेकर चल रही है लेकिन प्राण खो दिये हैं। आज का पर्व इतने में ही सीमित हो गया है कि सूत के धागे में चमकीला पदार्थ लगा कर रक्षा बाध दी जाती है और भाई बहिन को कुछ दे देता है।

बधुओं यह आप जानते हैं कि इसके पीछे भ्रातृ प्रेम की स्थिति कैसे सुरक्षित रहनी चाहिए। आज भ्राता रक्षा बाधने के बदले में पाँच रुपये, दस रुपये पचास रुपये या पाँच सौ रुपये दे देगा लेकिन वह बहिन यदि सकट में है कष्ट पा रही है उसके जीवन की अत्यंत दयनीय दशा है उसका परिवार लुप्त हो रहा है। उस समय जिसके हाथ में बहिन ने रक्षा बाधी वह रक्षा बाधने वाला व्यक्ति कहा गया? और उसने बहिन के लिए क्या कुछ किया? क्या वह उस समय बहिन की मदद करता है? क्या वह रक्षा बधन का कुछ महत्व समझाने वाले विरले ही होते हैं। रक्षा बधन का सबंध केवल धागे तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा दायित्व छिपा हुआ है।

रक्षा सूत्र और हुमायूँ

ऐतिहासिक तथ्यों से सबधित एक घटना है — जब बादशाह हुमायूँ भारत भूमि पर राज्य कर रहा था। उस समय बहादुरशाह चित्तौड़ पर चढ़ कर आ गया। चित्तौड़ के किले को उसने चारों ओर से घेर लिया। चित्तौड़ के राजघराने का परिवार मेवाड़ की सारी जनता खतरे में पड़ गई। राणा की इतनी ताकत नहीं थी कि वह बहादुरशाह की सेना हरा सके।

हुमायू उस समय वग दश को विजय करने की तैयारी कर रहा था। पिंगट रना ले कर वगाल विजय की उम्मीद लेकर चल रहा था। उस समय मेवाड की महारानी किरणावती ने एक रक्षासूत्र राखी का धागा हुमायू के पास भेजा और साथ में पत्र भी। आपके राखी बाधती हूँ। मे आपकी धर्म बहिन हूँ। आज आपकी बहिन खतर में है आर उसका परिवार सकटपूर्ण रिथति में चल रहा है। आप इस रक्षा के धाग का मेरी ओर से हाथ में बाधे और बहिन उससे सबधित परिवार एव राज्य की रक्षा कर। महारानी का आतरिक स्वर लच्छेदार भाषा में मुहावरो के पुट क साथ नहीं पहुचा। लेकिन सीधे सादे शब्दो में पहुचे।

बादशाह हुमायू जाति ओर संस्कृति की दृष्टि से थोडा भिन्न पडता था। लेकिन भारतीय संस्कृति में राज्य होने से भारतीय संस्कृति से अछूता नहीं रह सका। वह भी रक्षा बधन से प्रभावित हुआ ओर जाति, व्यक्ति ओर पार्टी के भेद का गण करके अपने को मिलने वाली विजय को पीठ दे कर अपनी ही जाति के बहादुरशाह से सघर्ष करने के लिए अपने दल बल सहित पहुच गया ओर महारानी की रक्षा की।

वसी ही नागोर की घटना हे। दीलिप सिंह एव रूद्रसिंह की में ऐतिहासिक अन्यान्य घटनाओ के विस्तार में नहीं पाकर सकेत मात्र दे रहा हूँ।

आज का भाई इन बहिनो से रक्षा बधवाता हे, किन्तु रक्षा का धागा बधवान क बाद क्या उसके मन में रक्षा का उत्तरदायित्व जागता ह? यदि उसने आज बहिन का कुछ द दिया आर उसके कुछ माह बाद बहिन भूखो मर रही हे उनक बाल बच्च अन्न क लिए विलख रहे ह ओर भाई के पास अपार समृद्धि हे तो क्या वह भाई उस बहिन के दुर्भाग्य से सघर्ष करने के लिए अग्रसर होगा? क्या रक्षा क धाग की रक्षा करगा? किस क्या कहा जाय। समाज की इस दयनीय तरा पर तरन भारी ह

वह हिन्दू हो मुसलमान हो या और कोई हो जिन्होंने भारतीय धरा का अन्न जल लिया है। उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें कटिबद्ध होना चाहिए। क्या भारतवासी इस भारतीय सस्कृति की सुरक्षा के लिए तत्पर है?

मैं किसको क्या कहूँ, आप जितने यहा बैठे हैं उनको सकेत करता हूँ। यदि आप ठीक समझते हैं तो भारतीय धरती पर आज जो हिंसा हो रही है। कत्लखाने चल रहे हैं। मुर्गी उद्योग चल रहे हैं मच्छी उद्योग चल रहे हैं। अण्डो का प्रचार हो रहा है, यह सब भारतीय सस्कृति के प्रतिकूल है। मानव जाति के लिए हितावह नहीं है। ये सस्कृति के लिए खतरा पहुचाने वाली प्रवृत्तिया है।

सस्कृति की दयनीय दशा

वैसे ही पाश्चात्य सस्कृति के सस्कार स्कूल कॉलेजा के माध्यम से भरे जा रहे हैं। जो भारतीय जमीन पर पले पुषे हैं फिर भी पाश्चात्य सस्कृति में बह रहे हैं। उनको सोचना है—वे परतत्र हैं और पाश्चात्य सस्कृति से ओत प्रोत हो रहे हैं यह बहुत बड़ा आक्रमण है हमारी सस्कृति पर। यह बहादुरशाह के आक्रमण से भी बढकर है। यह इस प्रकार का आक्रमण है कि भीतर के सस्कारो की दृष्टि से भारतीय सस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भारतीय को वीरता दिखानी चाहिए। उसकी रग रग में अहिंसा एव सस्कृति का बहनेवाला खून ठडा नहीं पडना चाहिए। युवा वर्ग में सस्कार जगने चाहिए।

आज इस भारतीय सस्कृति की दयनीय दशा हो रही है। यह सस्कृति किसी व्यक्ति, जाति पार्टी की नहीं है। यह सपूर्ण विश्व को विश्व शांति का अमोघ सदेश देने वाली है। किन्तु आज यह निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति खतरे में पडी है। उस पर आधुनिक वासियो का खतरा बढ रहा है। वे जमाने के नाम पर इन्हे नोचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे द्रोपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन आया था। आज उसी तरह के कई व्यक्ति खडे हो गये हैं। वे कह रहे हैं कि रूढिवाद को समाप्त करो। जो युग के साथ नहीं बदला वह टिक नहीं पायेगा। आज जैन सस्कृति एक सीमित क्षेत्रीय दायरे में ही रह गई है। अत हमें प्रचारक बनकर इसे सर्वत्र फेलाना चाहिए। भावुक जनता उन आधुनिको की भावना में बह रही है। निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति में पले पुषे व्यक्ति भी आधुनिकता के वायुमडल में बह रहे हैं। भौशक्तवादियो के साथ इस सस्कृति को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उन महानुभावो को मेरा परामर्श है कि वे रूढिवाद एव प्रगतिवाद को ठीक से समझा तो ले। क्या सस्कृति के मूल को तहस—नहस करके सस्कृति का प्रचार करना प्रगतिवाद है? समय एव प्रचार के नाम पर मौलिक सास्कृतिक मूल्यो

को विकृत कर देना प्रगति है? रूढिवाद का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम मूल सिद्धान्तों पर स्थिर न रहे। यदि हम रूढिवाद के परिवर्तन की ओट में मूल सिद्धान्तों को तोड़ते जावे तो यह प्रगति है या अवनति? क्या वे यह नहीं समझते कि ऐसा करते हुए वे अपना ही अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं, अपितु भारतीय सस्कृति की प्राणरूप सस्कृति का अवमूल्यन कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। मैं भी निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की अनुछाया में पलने वाला एक साधक हूँ। आपको कर्तव्य की दृष्टि से सकेत दे रहा हूँ। आप रक्षाबधन का महत्वपूर्ण सकेत समझे।

सघ प्रमुखों के दायित्व

एक दृष्टि से देखा जाय तो निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति के उपासकों की संख्या इस बंबई महानगरी में बहुत अधिक है। यहाँ के 32 सघ बने हुए हैं। महासघ के प्रमुख एक रोज आये थे गिज्जुभाई, डॉक्टर छाडवा साहब भी सघ प्रमुख हैं। सघ के अगुवा के नाते इस सस्कृति को आगे बढ़ाने का इनका कर्तव्य है। 32 सघों में से और भी कुछ आये थे। श्रमण सस्कृति बहिन आप सभी प्रमुखों को रक्षा बाध रही है और कह रही है कि वीरा हमारी रक्षा करो। बम्बई महासघ के सभी सघों के प्रमुख यदि इस सस्कृति के लिए अपना कर्तव्य सभाले, तो सहज ही इसकी सुरक्षा हो सकती है। आज पाश्चात्य सस्कृति, भौतिकवादी—अवसरवादी राक्षसी प्रवृत्ति इस सस्कृति को तहस नहस कर रही है। महासघ के नेता यदि कान में तेल डाल कर सोते रहे, तो क्या स्थिति होगी, यह तो समय बतायेगा क्या कहूँ, हुमायूँ जाति का मुसलमान था। लेकिन जाति भाइयों से लड़ने गया था और धर्म बहिन की रक्षा की थी। क्या महासघ के महानुभाव इस सस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आयेगे। मैं जिस रोज यहाँ आया था उस रोज भी मैंने आप लोगों को आगाह किया था, शायद उस समय उनके मन में विशेष हलचल नहीं हुई। इस सस्कृति की रक्षा के लिए आप पर उत्तरदायित्व है। अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया तो क्या पता क्या स्थिति बनेगी।

अभी तो आपको कुछ वाहवाही प्रसिद्धि मिल जायेगी कि हमारे अध्यक्ष अच्छे हैं लेकिन वह वाहवाही टेपरेरी है। यह रिश्वत है। रिश्वत दे कर सस्कृति को नीचे गिराने का प्रयास है। आप हुमायूँ की तरह इस सस्कृति की रक्षा करें। यह बहिन राखी बाधती है तो भाई प्राण एव यश कीर्ति की परवाह नहीं करके रक्षा करता है।

मैं इस महानगरी के प्रतिनिधियों के माध्यम से सारे हिन्दुस्तान के जैन समाज को सवोधित कर रहा हूँ। वह चिन्तन मनन करें और निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में सक्रिय बनें। प्रमुखों को बहुत कुछ ध्यान रखने

की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर महासघ के प्रमुख नहीं बोरीवली सघ प्रमुख डॉक्टर साहब आये हुए हैं। मैंने भावनगर में इनके विचार सुने थे। रतलाम में भी दीक्षाओं के प्रसंग पर उपस्थित हुए थे। इन्हें निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति से प्रेम है। अतः इनके माध्यम से मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ।

डॉक्टर साहब मरीजों को रोजाना सभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन पर शरीर का ही उत्तरदायित्व नहीं है। उन पर और भी अधिक उत्तरदायित्व है। जिनको आप वदनीय पूजनीय मानते हैं उनको आप सम्मान के साथ ऊपर रखें और उनसे कहें कि आप अपनी मर्यादा के अनुसार सीमा में रहें। बाकी काम हम करेंगे जैसे शरीर का काम करते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से अपने कर्तव्य का पालन तन मन से करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ जो दो सज्जन आये हैं उनमें से एक प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर हैं। ऐसी स्थिति से यह कार्य और भी सुगम हो गया। भारतीय सस्कृति के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व है कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों के अन्दर उनकी रग रग में सस्कृति के अनुरूप भाव भरें। ऐसी सस्कृति आपके दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। यदि आपको शांति की श्वास लेनी है तो इसी की शरण में आना पड़ेगा। पाश्चात्य सस्कृति में पलने वाले उच्च स्थिति के वैज्ञानिक भौतिकवाद को गौण करके आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। रूस के बहुत बड़े वैज्ञानिक फायदो ने अपने मन के जरिये मन के सदेश सप्रेषण 1500 मील की दूरी पार बैठे मनुष्य के मन में तरंगित किया। आगे चल कर यदि यह रफ्तार बढ़ी तो यह मनोविज्ञान—टेलिपेथी बेतार टेलीफोन—टेलीविजन आदि सब को पीछे छोड़ देगा। भारतीय सस्कृति में बढ़ने वाले वैज्ञानिकों को भी आगे बढ़ना है या नहीं? पाश्चात्य सस्कृति में पलने वाले वैज्ञानिक खोज करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि उनका सतुलन ठीक चला तो नास्तिक कहलाने वाले कैसे आगे बढ़ जायेंगे? आस्तिक कहलाने वाले यदि कान में तेल डाल कर सोये रहे तो सोते ही रह जायेंगे। सत लोग कभी कभी उदाहरण देते हैं।

एक पुरुष अपनी वीरता और सजगता की डींग हाका करता था। मैं ऐसा हूँ। वैसा हूँ। उसकी पत्नी भी उसकी तारीफ़ किया करती थी। एक रोज़ उसके मकान में चोरो ने प्रवेश किया। उसकी पत्नी ने कहा पति देव मकान में चोरो ने प्रवेश कर दिया। पति ने कहा उनको प्रवेश करने दो मैं जग रहा हूँ। सावधते हूँ। पत्नी ने कहा— पति देव चोर अपना माल और सामान उठा रहे हैं। उसने कहा उठाने दो मैं जागृत हूँ। पतिदेव वे सामान उठाकर जा रहे हैं। जाने दो मैं सावधान हूँ। वे सामान ले कर चले गये। जाने दो मैं सावधान हूँ। इस बहादुरी और सावधानी में क्या रहा। कहीं यही स्थिति समाज के कर्णधारों की नहीं है? क्या सस्कृति लुप्त हो जायेगी तभी वे उठेंगे? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पानी आने से पहले पाल बाध लेनी चाहिए।

इस सस्कृति की रक्षा कैसे होगी? इसका उत्तरदायित्व सब पर है। कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरो पर तो और भी अधिक दायित्व है। वे युवा पीढ़ी को सस्कारित करे। आज युवको एव बालको की क्या स्थिति है? वे किस दिशा में जा रहे हैं। उनमें किन सस्कारो की आवश्यकता है? यह अतीव विचारणीय विषय है। यदि हम अभी से सस्कारो की दृष्टि से सावधान नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारी सस्कृति की रक्षा बहुत मुश्किल हो जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि वे लोग अपना कर्तव्य सोचेंगे। समय की दृष्टि से समाज प्रमुखो को सावधान होना चाहिए।

मैं रक्षा बधन के प्रसंग से बात कह रहा हूँ। यह पर्व भारतीय सस्कृति का प्रतीक है। इसको अन्तर हृदय से समझे, यह बाहरी धागा केवल धागा ही नहीं है, इसका गौरवपूर्ण इतिहास है। इसको हम समझ कर चलेगे तो जीवन मंगलमय बन सकता है।

मैं भी भारतीय निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का एक अनुयायी हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरे भाई और साथियो को मित्रवत् सही मार्गदर्शन देना। इस बारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, विद्यार्थी ये सब जनता का प्रतिनिधित्व ले कर चलते हैं। समाज के जो मुखिया हैं। जन सेवा, समाज सेवा करने वाले जो भी हैं। उन सबको अपने अपने स्थान पर रहते हुए ठीक तरह से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है।

महासती कस्तूरकवर जी तप के द्वारा अपनी आत्मशुद्धि करने में लगी हुई हैं। उनके परिवार के सदस्य भी आ गये हैं। अमर मुनिजी के पाच भ्राता हैं उनमें से उनके दो बड़े भ्राता यहा आये हैं अमर मुनि जी के पुत्र और पौत्र जो महासती जी के ससार पक्ष के पुत्र और पौत्र हैं वे भी आये हैं। इनके परिवार के लगभग 13 सदस्य परिवार से निकल कर इस पवित्र मार्ग पर लगे हैं। महासती के आज 47 तपस्या है। इन्ही के परिवार की दूसरी महासती के 30 की तपस्या है। अन्य सत सतियो की भी तपस्या चल रही है। इसी तरह से भाई बहिनो के भी तपस्या चल रही है। तपस्याए आत्मशुद्धि के लिए चल रही है न कि किसी राजनीतिक माग के लिये। आप भी इस तपोसव में सम्मिलित हो कर इतना तो अवश्य करे कि निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का अवमूल्यन हो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अगर इतना सा सकल्प जागृत हुआ तो समझिये रक्षा बधन मनाना सार्थक हो जायेगा।

(इति)

दिनांक 99-9-28
बोरीवली (पूर्व) बवई

